

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या

Class No.

पुस्तक संख्या

Book No.

रा० पु० / N. I. 38.

MGIPC—\$4—9 LNL/66—13 12 66—1,50,000.

Mon
891.461
V375 4
V.1

KĀVYASANGRAHA. 28.

THE YATHĀRTHADĪPIKĀ

(A Commentary on the Bhagavadgītā)

OF

VAMANA PANDITA.

(THE GREAT MARĀTHĪ POET OF THE MAHĀRĀSHTRA.)

PART I.

Chapters I—IV.

EDITED WITH

CRITICAL AND EXPLANATORY NOTES

BY

VĀMAN DĀJĪ OKA,

HEAD MASTER, HIGH SCHOOL, RAIPORE.

PRINTED AND PUBLISHED

BY

TUKĀRĀM JĀVAJĪ,

PROPRIETOR OF JĀVAJĪ DĀDĀJĪ'S "NIRNAYA-SĀGARA" PRESS,

Bombay.

1896.

Price 1½ Rupee.

(Registered under Act XXV of 1867)

[All rights reserved by the publisher]

काव्यसंग्रह. २८.

महाराष्ट्रकविवर्यवामनपंडितकृत यथार्थदीपिका.

भाग पहिला.

अध्याय १-४.

केली श्रीगीतेची व्याख्या, बहु भक्ति जैत गाजविली; ।
साजविली साधुसभा; भाषा, कविकवनशक्ति लाजविली. ॥

मोरोपंत-वामनपंडितस्तुति.

हा

वामन दाजी ओक,

हेडमास्तर, हायस्कूल, रायपुर.

यांनीं अर्थनिर्णायक व अवांतर माहितीच्या टीपा देऊन तयार केला.

तो

मुंबईत जावजी दादाजी यांच्या “निर्णयसागर” छापखान्याचे मालक
तुकाराम जावजी यांनीं छापून प्रसिद्ध केला.

१८९६.

किंमत १॥ रुपया.

महाराष्ट्र भाषेचें आणि कवितेचें

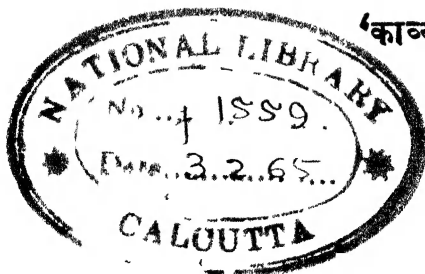
आस्थापूर्वक अध्ययन

करूं पाहणाऱ्या सज्जनांस

हा ग्रंथ

सप्रेम अर्पण करतों.

‘काव्यसंग्रह’कार.

अनुक्रमणिका.

अध्याय.	अध्यायांतील कथानक.	पृष्ठांक.	ग्रंथसंख्या.
१	अर्जुनविषादयोग	१-३५	३८८
२	सांख्ययोग	३५-१३८	१७०३
३	कर्मयोग	१३८-१९६	९४७
४	कर्मब्रह्मार्पणयोग	१९६-२८०	१४३९

एकंदर ग्रंथसंख्या-४४७७

वामनपंडितकृत यथार्थदीपिका.

भाग पहिला.

अध्याय पहिला.

मंगलाचरण.

(ओंव्या.)

जय जय भगवन् वासुदेवं । जय जय श्रीदेवाधिदेव । जय जय यदुदेव
वासुदेव । अर्जुनगुरो ! ॥ १ ॥ जय जय जी ! भगवंता !* । ऐश्वर्यज्ञानवैराग्य-
वंता ! । धर्मयशश्रीमंता ! । षड्गुणा ! ॥ २ ॥ तूं गुणातीत निर्गुण । तूंचि
सगुण तूंचि त्रिगुण । तूंचि तुझे षड्गुण । तूं प्रत्यक्षीं अपरोक्ष ॥ ३ ॥
इंद्रियें आणि इंद्रियगम्य । तूंचि जो इंद्रियां अगम्य । तोचि तूं ध्येयें रम्य ।
शेषशायी ॥ ४ ॥ तूं निर्गुण अनिर्वाच्य । तोचि तूं षड्गुणत्वे वाच्य । वाच्य
तितकें अवाच्य । ठाव नुरतां वाचेसि ॥ ५ ॥ तुजें ऐश्वर्य तूंचि । ऐश्वर्यशक्ति
ही दुजी कैची ? । अवघी सत्ताचि साँची । घट मृत्पिंड ही मृत्तिका ॥ ६ ॥
परी षड्गुणांचें विवरण । करितां दिसे कार्यकारण । षड्गुणत्वे षड्विधपण ।
तें भगवद्रूप जग हेंचि ॥ ७ ॥ जी ! श्रीसच्चिदानंदगुरु ! । जें जें वदलासि

१. पुढें ओवी १३६ वी पहा. २. 'भगवान्'शब्दाची व्याख्या आढळते तीः—'उत्पत्ति
प्रलयं चैव भूतानामगति गतिम् । वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥' (म्हणजे,—
सर्व स्थावर जंगमात्मक जगाचा उद्भव आणि नाश हे कसे होतात, जग आलें कोठून, जाणार
कोठें, विद्या आणि अविद्या काय आहेत, हें सर्व जो जाणतो त्याला भगवान् म्हणावें). किंवा
सकल ऐश्वर्य, धर्म अथवा वीर्य, कीर्ति, द्रव्य, ज्ञान, वैराग्य हीं सहा भगें ज्यास आहेत तो
भगवान्. येथें सांगितलेल्या सहा गुणांसच 'षाड्गुण्य' असें म्हणतात. ३. गुणापलीकडला.
४. ह्या तीन गुणांचीं नांवेंः—सत्व, रज, तम. ५. अदृश्य. ६. विषय. ७. ध्यान
करण्यास योग्य. ८. रमण्यास योग्य. ९. शेष नामक जो सर्पराज त्याजवर शयन करणारा.
१०. वाचेनें वर्णितां येत नाही असा. ११. स्थान, जागा, अवकाश, आधार. १२. भग-
वंताच्या सहा गुणांचें वर्णन पंडितांनीं विस्तारानें केले आहे. येथें 'ऐश्वर्य' नामक प्रथम गु-
णाचें विवरण सुरू होतें. १३. खरी, वास्तविक. १४. मातीचा गोळा. १५. स्पष्टीकरण.
१६. सत्य, ज्ञान आणि आनंद असा. ईश्वरस्वरूप गुरु, या गुरूची हकीकत पंडितांनीं स्वकृत
'निगमसार' नामक ग्रंथांत दिली आहे (ओंव्या ६-१३). तसेंच 'कर्मतत्व' श्लोक ४ पृष्ठ
[कर्मतत्व—अध्याय १ श्लोक ४; वामनकृत स्फुट काव्ये—भाग २ पृष्ठ १०८.]

कल्पतरु । निर्गुण सुवर्ण सगुण मेरु । तो भेटलासि यतिरूपे ॥ ८ ॥ तूं
 श्रीगुरु चिंदन । भगवद्गीता तुझे वचन । प्रत्यक्षीं षड्गुणज्ञान । व्याख्यान
 तेंचि गीतेचें ॥ ९ ॥ प्रत्यक्ष तुझे साही गुण । पाहे तोचि भक्त निपुण ।
 आत्मा भगवंत ऐशी खूण । तो अनुभवी गीतेचा ॥ १० ॥ ऐश्वर्य म्हणिजे
 समर्थपण । कीं अघटित तेंही घडवणें । विश्व नसोनि मिरवणें । हें ऐश्वर्य
 ॥ ११ ॥ तूं तंतु विश्व पट । तूं मृत्तिका विश्व घट । ऐश्वर्य तेव्हां निपट ।
 चैराचरचि प्रत्यक्ष ॥ १२ ॥ विश्वपटीं जो तंतू । तो निजात्मा प्रकाशहेतू ।
 भक्त भागवत भगवंत तूं । भेद कोटूनि आर्णावा ? ॥ १३ ॥ ऐवं जगचि
 ऐश्वर्य जैसें । जगचि तुझे ज्ञान तैसें । एथेंही द्वैत तें कैसें ? सांपडेल अणु-
 मात्र ॥ १४ ॥ तूं सुवर्ण विश्व नेग । निर्गुणत्वीं हा विश्वयोग । परी तूं न
 कल्पिसी जग । तों हे रचना घडेना ॥ १५ ॥ अधिष्ठान नेणे विवर्ता । तुज
 निर्गुणत्वीं न प्रपंचवार्ता । तोचि सर्वसाक्षी विश्वभर्ता । जाणूनि कल्पिसी
 सर्वज्ञ ! ॥ १६ ॥ श्रुति बोलती सर्व । कीं धाता कल्पी यथापूर्व । सांख्य नि-
 रीश्वर त्यांचा गर्व । एथें हरे ॥ १७ ॥ जाणोनि कल्पिजे नगर । कल्पना
 तुझी चराचर । जन्मादि साही विकार । कल्पना तुझी साक्षित्वें ॥ १८ ॥
 भूत भविष्य वर्तमान । हें कल्पका सर्वज्ञाचें ज्ञान । तेव्हां विश्वरूपेंचि ध्यान ।
 जगत्कल्पकाच्या ज्ञानाचें ॥ १९ ॥ वृत्तिरूप ज्ञान जग । निर्धर्मज्ञानीं त्याचा
 संयोग । अधिष्ठान केनकीं विवर्त नग । दोन्ही रूपे हेमोर्ची ॥ २० ॥ जरी
 अलंकाररूप । तरी सुवर्णाचें तें स्वस्वरूप । दृष्टीस थिजलें विघ्नलें तूप ।
 रसनेस रस एकचि ॥ २१ ॥ एवं ज्ञान दुसरा गुण । तोहि जगचि देखे
 निपुण । ज्यास जगदात्मत्वाची खूण । बीणे दड ॥ २२ ॥ विश्व नसोनि
 दावी । हे ऐश्वर्यशक्ति तुझी वदावी । त्याचो सिद्धि अनुभवी । या ज्ञानगुणेंचि
 देखती ॥ २३ ॥ प्राकृत नरें ही केली कल्पना । परी देहप्रारब्धाचा साचा
 मना । वाटे तुज तो असेना । तो देह तुझा कल्पिमी ॥ २४ ॥ 'पुरुष एवेदं

१. ज्ञानघन. २. केवळ. ३. चर+अचर=जगम+स्थायर. ४. या प्रकारेंकरून.
 ५. दागिना. ६. आधार. ७. भोंवरा, आभास, अम. ८. जायते (उत्पन्न होतो),
 अस्ति (राहतो), वर्धते (वाढतो), विपरिणमते (तरुण होतो), अपक्षीयते (वृद्ध होतो) आणि
 विनश्यति (मरतो) हे सहा विकार आहेत. ९. हें द्वितीय गुणाचें वर्णन आहे.
 १०. मनोवृत्ति. ११. कनक=सोनें. १२. सोन्याचीं. १३. रसना=जिव्हा. १४. पक्की भासे,
 १५. कडे. १६. हें वचन 'पुरुषसूक्त'त आहे. [पुरुष एवेदं सर्वं यज्ज्ञतं यच्च भव्यम् । याव-
 रील भाष्य=यदिदं वर्तमानं जगत् सर्वं तत् पुरुष एव. पुरुषसूक्त-ऋचा २.]

सर्व' असें । वेद बोले याचि रसें । मंगलाचरणमिसें । गुह्य अनुबभंही बोलतों.
 ॥ २५ ॥ आपणासि आपण नर । कल्पूनि दावी स्तंभाकार । हे ज्ञानकल्पना
 चराचर । तरीच अतर्क्य ऐश्वर्य ॥ २६ ॥ ऐसेंचि ऐश्वर्याविण । व्यर्थ जगत्कल्पक-
 पण । स्वप्न प्रपंच कल्पि आपण । भी आपणचि आपणासि ॥ २७ ॥ हस्ती
 जाला स्वयें । स्वयें पळे त्याच्या भयें । जगत्कल्पक निश्चयें । परी अनीश ॥ २८ ॥
 ऐसें ऐश्वर्य आणि ज्ञान । जागृतींत करी कल्पूनि ध्यान । परी त्यास न-राहे
 अनुसंधान । विषयवासनेकरितां ॥ २९ ॥ प्रपंच मिथ्या कळला । जरी पर-
 मार्थी वळला । तरी देह आहे खवळला । प्रारब्धकर्म ॥ ३० ॥ जरी बाणलें
 ध्यान । क्षुधा तृषा ओढी मन । ऐशास विश्वकल्पनानुसंधान । राहेल कैसें ?
 ॥ ३१ ॥ तुझे अनादि वैराग्य । ज्याच्या लवलेशें आम्ही सभाग्य । त्या वै-
 राग्यें तुज योग्य । करणें कल्पना प्रपंचाची ॥ ३२ ॥ प्रथम संकल्पापासूनि ।
 जो ब्रह्म पैराधें दोन्ही । सृष्टिस्थितिसंहार कल्पूनि । अससी नव्हसी विक्षिप्त
 ॥ ३३ ॥ एवं ऐश्वर्यहेतुज्ञान । जें जगत्कल्पनारूप चिंतन । त्यास हेतु वै-
 राग्यसंपन्न । स्वतःसिद्ध ॥ ३४ ॥ देवा ! हे आमुची बुद्धि । कीं याकरितां
 त्याची सिद्धि । स्वतःसिद्धा शक्ति प्रसिद्धि । ऐशी तुझी निर्गमांत ॥ ३५ ॥ तुज
 वैराग्यगुण । कल्पावया हेतु हे खूण । तूं तों स्वतःसिद्ध निपुण । सर्वेश्वर
 ॥ ३६ ॥ आतां वैराग्यही हेंचि जग । रज्जूस न वाटे साच भुजग । सुवर्णास
 वासना नग । न उपजवी आपुली ॥ ३७ ॥ प्रपंच वाटता सत्य । तरी वासना
 उपजती अगत्य । तूं सत्य कल्पिसी असत्य । स्वतःसिद्ध ऐसें वैराग्य ॥ ३८ ॥
 ज्यास ठाउकी श्रुक्ति । त्यास मिथ्या रजतीं विरक्ति । तें रुपेंचि विरक्ति ऐशी
 मुक्ति । कीं जें न उपजवी अनुराग ॥ ३९ ॥ वैराग्य नाशी अनुराग । अनुराग
 नाशी विराग । रागनाशक मिथ्या भाग । वैराग्य तुझे हें विश्व ॥ ४० ॥ धर्म
 तेथें वैराग्य । वैराग्यें ज्ञान ऐश्वर्य भाग्य । तो धर्म तुज असणें योग्य । हें बुद्धिवै-
 भव आमुचें ॥ ४१ ॥ लक्षूनि आमुच्या बुद्धी । वेद सांगे तुझ्या स्वतःसिद्धी ।
 निर्गमागमीं तुझी प्रसिद्धी । आम्हांनिमित्त ॥ ४२ ॥ मुख्य धर्म समैता दया ।
 हे दोन्ही तुझे गुण अव्यया ! । कर्मानुरूपें देवराया ! । फळें हरिती वैषम्यें

१. असमर्थ. २. हें सहा गुणांतील तृतीय गुणाचें विवरण होय. ३. दोन परार्थ-
 ब्रह्मदेवाचा आद्युष्यकाल. ४. विक्षेपरहित. ५. वेदज्ञ. ६. साप. ७. शिपी. ८. रजत-
 रुपें. ९. प्रीति, वासना. १०. वैराग्य. ११. हें सहा गुणांतील चतुर्थ गुणाचें विवरण होय.
 १२. वेदशास्त्रांत. १३. सर्वांच्या ठिकाणी. सारखा भाव. १४. अविनाशी.

॥ ४३ ॥ दया समान सर्वांवरी । मेघ सर्वत्र वृष्टि करी । जो जैशीं बीजें पेरी । तैशीं फळें तो पावे ॥ ४४ ॥ ज्यां ज्यांस जे जे प्रीति । ते ते तदर्थ कर्म करिती । फळ तें तें त्यां त्यांप्रति । देसी देवा ! ॥ ४५ ॥ सकामास देसी काम । मुमुक्षुस कैवल्यधाम । देऊनि मोक्ष आत्माराम । ऋणी म्हणविंसी भक्तांचा ॥ ४६ ॥ समर्थ तूं अव्यया ! । मुक्ति सकळां यावया । आणि नेदिसी कां सदया ! । हें निर्दयत्व एथें उडालें ॥ ४७ ॥ मुमुक्षा जया त्यां मुक्ति । मुमुक्षा तया देसी मुक्ति । इच्छित फळें दे तुझी व्यक्ति । गुण हा कल्पवृक्षाचा ॥ ४८ ॥ ऐसा दयाळू आणि सम । हाचि तुझा स्वतःसिद्ध धर्म । तो धर्मही जगचि हें वर्म । देवाधिदेवा ! ॥ ४९ ॥ धर्म दिसे दों रूपें । फलरूपें कीं कर्मस्वरूपें । फलबंध तुझ्या चरणप्रतापें । कर्म आपंती नसे त्याला ॥ ५० ॥ तुज कैचें धर्मफल । धर्ममात्र असे केवळ । यज्ञादि रूपें प्रांजळ । दिरो जैसा याज्ञिकांचा ॥ ५१ ॥ तेव्हां जगचि तुझा धर्म । हेंचि समत्व दयाळुत्व कर्म । वांछानुरूप प्रातिक्रम । वैषम्य न दिसे ॥ ५२ ॥ अन्नसत्रीं अन्नें नाना । परी आवडे जें ज्याच्या मना । तें तेंच त्या त्या जना । वाढिती अन्न ॥ ५३ ॥ ऐसें अन्नसत्र वसे । तेचि दातयाची समता दिसे । एवं जगचि धर्म असे । भगवच्छब्दवाच्याचा ॥ ५४ ॥ एवं जगचि मुक्तांची मुक्ति । जगचि विषयासक्तांची मुक्ति । समता दयारूपें अभिव्यक्ति । जगचि तुझ्या धर्माची ॥ ५५ ॥ तुझे धर्मरूप जग । दोरीं जैसा भुजग । तो दोर स्वयें उपासक भग । वेगळेपण कैचें भक्तासि ? ॥ ५६ ॥ आतां जेथें धर्म तेथें यश । तेव्हां जगचि तव यशलेश । कीं सम दयाळू हृषीकेश । जगचि ऐसें गर्जतें ॥ ५७ ॥ यावेगळे जे जे गुण । ते यशचि ऐशी खूण । त्या गुणांसहित निपुण । देखती जगचि यशरूपें ॥ ५८ ॥ आतां श्री नामही यशाचें । श्री वेंचूनि यश साधिती साचें । श्री आणि यश परमपुरुषाचें । हेंचि जग ॥ ५९ ॥ दोरीं जैसा भुजग । कीं सुवर्णामाजीं नग । तैसें ब्रह्मीं जग । मायामात्र ॥ ६० ॥ साकारलें ब्रह्म सगुण । माया लक्ष्मी जाली आपण । अधिष्ठानीं माया तैशी

१. हे शब्दचे दोन चरण सुभाषितरूप होत. २. मोक्षच्छु. ३. मुक्तिसदन. ४. मोक्षाची इच्छा. ५. खाण्याची इच्छा ६. अन्न. ७. मुख्य देव. ८. शुद्ध. ९. कर्मठांचा धर्म. १०. भगवंताचा, भगवद् या शब्दातें जो बोलिला जातो त्याचा. ११. भोग. १२. प्रकटपूण. १३. भक्त, भजक. १४. हें पंचम गुणाचें विवेचन होय. १५. हृषीक+ईश=हृदय+स्वामी=जितेंद्रिय. (विष्णु, इण्ड, परमेश्वर.) १६. हें सहाव्या गुणाचें वर्णन आहे. १७. ईश्वराचें. १८. आकारयुक्त झालें.

निपुण । श्रीधर हृदयीं धरी तीस ॥ ६१ ॥ चित्समुद्रीं मायातरंगा । ते श्री-
हृदयीं अंतरंगा । चित्समुद्रा श्रीरंगा ! । हृदयीं श्री यापरी ॥ ६२ ॥ एवं
माया विश्वरूपे । ते श्री धरिली चित्सवरूपे । जैशी धरी शुक्ति रूपे । श्री-
धरे धरिलीं श्री तैशी. ॥ ६३ ॥ ऐसा तूं षड्गुण । विश्व तुझे साही गुण ।
भगवच्छब्दवाच्य विश्वस्फुरण । निजात्मपण याकरितां ॥ ६४ ॥ एवं भगवच्छ-
ब्दवाच्य जग । आत्मरज्जुमाजी मुजग । हा भगवदैक्याचा योग । दिखला
तुवां भगवंता ! ॥ ६५ ॥ जीवत्व आढळे प्रारब्धयोगीं । विश्वात्मत्व या भाग-
वतयोगीं । हे तुझी कृपा ईस उपयोगी । भगवद्गीता ॥ ६६ ॥ त्या गीतेचा
अर्थ । तोचि परमार्थ । जिचा वक्ता तूं समर्थ । परमात्मा भगवंत ॥ ६७ ॥
परी अजी भगवंत जी ! । या कलियुगामार्जी । जो तो गीतार्थ योजी । मता-
नुरूप ॥ ६८ ॥ जे योजिती निर्गुणपर । त्यांस सगुणीं अनादर । सगुणींच
योजिती जे नर । ते नेणती निर्गुणत्व ॥ ६९ ॥ दोहींत केवळ सगुणवादी ।
त्यांची निष्ठा अखंड भेदीं । जयांचें भजन वर्णिलें वेदीं । पशुतुल्य ॥ ७० ॥

श्रुति—अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स
वेद यथा पशुः ॥

श्रुत्यर्थ—देव अन्य मी अन्य । ऐसा भेद अन्योन्य । दाटूनि आणिती
जैघन्य । त्यांस ही श्रुति निंदिते ॥ ७१ ॥ म्हणोनि ते केवळ निषिद्ध । निर्गु-
णवादी ज्ञानी प्रबुद्ध । जे आत्मा निर्गुण स्वतःसिद्ध । अनुभविती ॥ ७२ ॥
जे सर्वथा मानिती वेद । जे निषेधिती समूळ भेद । जे हरिती खेद । कांड-
त्रयाचा ॥ ७३ ॥ चित्तशुद्धीकारणें कर्म । ईश्वरप्रसादार्थ उपासनाधर्म ।
ज्ञानकांडीं निर्गुण ब्रह्म । अनुभविती आत्मत्वे ॥ ७४ ॥ परंतु त्यांचें मत ।
जों आत्मा कळे निश्चित । तोंवरीच उचित । सगुणोपासना ॥ ७५ ॥ आणि
भगवंता ! तुझे मत । कीं निर्गुणात्मक अद्वैत । कळोनि माझे चरणीं रत ।

१. लक्ष्मीपति, कृष्ण. 'भूतांची जननी जी लक्ष्मी तिजला उरीच बाहूतसे । यास्तव कविजन
म्हणती 'श्रीधर' ऐसेंच नाम त्यास असे. ॥' [नामार्थदीपिका—पृष्ठ ६९ गीति १०.]
२. चैतन्यसागरांत. ३. चैतन्यस्वरूपानें. ४. गीता ग्रंथ इतका सुप्रसिद्ध आणि प्रिय
झालेला आहे कीं याजवर बुद्धिसर्वस्व खर्चून अनेक प्राचीन पंडितांनीं अनेक टीका लि-
हिल्या आहेत, व त्यांत परस्पर भिन्न मतांचें प्रतिपादन केलें आहे. ५. अधम. ६. कर्म
उपासना आणि ज्ञान, अशीं तीन कांडें. ७. भक्तिधर्म.

भक्त सकळांत तो थोर ॥ ७६ ॥ ऐसें गीतेंत जेथें । ते वाखाणितो विपरीत
 तेथें । पूर्वापर विचारितां एथें । गीता न साहे तो अर्थ ॥ ७७ ॥ ते तों
 परम सर्वज्ञ । त्यांस बोल ठेवीं तो अज्ञ । तरी कां बोलतो ऐसें अभिज्ञ । विरळ
 समजे हें तत्व ॥ ७८ ॥ श्रीगुरुवर्यें देवा ! । मज भेढलासि वासुदेवा ! । तैं
 हें रहस्य देवाधिदेवा ! । बोलिलासी ॥ ७९ ॥ तुझीं वचनें तुजप्रति । यालागीं
 बोलतो श्रीपति ! । कीं श्रोते तुझ्याच मूर्ति । तूं विश्वरूप भगवंत ॥ ८० ॥
 कलियुगीं प्रबळले बौद्ध । वेद जाले असिद्ध । ते क्षीणबल होतां प्रसिद्ध ।
 जालीं मते भेदाश्रितें ॥ ८१ ॥ प्रत्यक्षवादी चार्वाक । ज्यांच्या मते न स्वर्ग
 नरक । न कर्मभोग तेव्हां फलदायक । जगदीश कैचा ? ॥ ८२ ॥ ज्यांच्या
 मते वेद असिद्ध । त्यांशीं वाद वेदसिद्ध । न करवे म्हणोनि प्रसिद्ध । तर्कशास्त्र
 जालें ॥ ८३ ॥ आपला एक सिद्धांत धरावा । तेव्हां वादियांशीं वाद करावा ।
 अन्यथा त्या वादास परावा । वितंडवाद म्हणेल ॥ ८४ ॥ स्वसिद्धांत बोलावा
 अभेद । तरी तो न साधे विना वेद । यालागीं सिद्धांत आपुला भेद । तोंकिंके
 गौतम धरिला ॥ ८५ ॥ कार्यापुरते नृपती । शत्रुहि घडि एक हातीं धरिती ।
 तथापि अंतरीं चिंतितो । घात त्याचा ॥ ८६ ॥ दुःखवीजे एकवीस । गौतम
 म्हणे त्यांचा ध्वंस । तोचि मोक्ष तरी हे परमहंस । अद्वैतानुभवीही मानिती

१. शानी २. भगवान्, कृष्ण. "सोडुनि सर्वा देवां वरिती झाली जया उदधितनया । यास्तव
 कविजन म्हणती 'श्रीपति' लोकीं असेंच नाम तया. ॥३॥ जीस पराशक्ति असें म्हणती तीचा
 असे प्रसिद्ध पती । त्या मायापतिला कवि लोकांत 'श्रीपती' असें म्हणती. ॥ ४ ॥" [नामार्थ-
 दीपिका-पृ० ६८.] ३. बुद्धमतानुसारी जन, वेदप्रतिपाद्य धर्माचा निषेध करणारे जन्.
 ४. प्रत्यक्ष आहे तेंच खरें व दुसरें खोटें असें म्हणणारे. ५. चार्वाक=नास्तिकमतवादी पं-
 डित. (चारुः लोकसंमतो वाको वाक्यं यस्य स चार्वाकः.) चार्वाकमताचें विवेचन 'सर्वदर्शन-
 संग्रहांत' पहा. या दर्शनांतील मुख्य मत असें कीं, स्वर्ग नाही, मोक्ष नाही, देह
 हाच आत्मा, तो विनाशी आहे. यांस प्रमाणचतुष्टयापैकीं प्रत्यक्षप्रमाण मात्र मान्य
 आहे. चार्वाकमतानुयायी नास्तिक आहेत. मरेपर्यंत मनुष्यानें खुशाल वसून कर्ज
 काढून यथेच्छ गोड गोड खावें, कारण स्मशानांत देहाचें एकदां भस्म झालें म्हणजे हा
 पुनः कोठून मिळणार ? यांस 'लोकायतिक' असें दुसरें नांव आहे. ६. परका. ७. तर्क-
 शास्त्रज्ञ. ८. गौतममतानुसारी जने. गौतम हा न्यायशास्त्राचा प्रतिपादक मुनि होय. एक-
 दर सहा शास्त्रे अथवा दर्शने आहेत, यांस षड्दर्शन असें म्हणतात. सांख्य (कपिलकृत),
 योग (पतंजलिकृत), न्याय (गौतमकृत), वैशेषिक, (कणादकृत), मीमांसा (पूर्वमीमांसा-जैमिनिकृत)
 आणि उत्तरमीमांसा (वेदांत-व्यासकृत). ९. नाश. १०. परमहंस=तपाकरितां ज्यानें इन्दि-

॥ ८७ ॥ जीवांस अखंड ब्रह्मत्व । ब्रह्मचि मोक्षसुख हें तत्व । दुःखनाशें मुक्तत्व । अद्वैतसिद्धांतही ऐसा ॥ ८८ ॥ एवं अंतरीं अद्वैत । बहिरंग कार्यार्थ धरिलें द्वैत । अगत्य वेदविरुद्ध मत । खंडावया ॥ ८९ ॥ परी हें नेणती लोक । गोड वाटती गौतमतर्क । म्हणुनि ते अद्वैतार्क । न पाहती जाले दिवांध ॥ ९० ॥ श्रद्धा उपजली वेदी । परंतु जाले कुतर्कवादी । तेही वळले अभेदी । जसे तसे ॥ ९१ ॥ कळलियाही निर्गुण । मागुतीं भजावा सगुण । ऐसें बोलतां ते तर्कनिपुण । हांसती शास्त्रासीं ॥ ९२ ॥ कीं संसार स्वप्न ज्यांच्या मते । निर्गुणात्मा ओळखिला जागृते । पुन्हा मायिक सगुणभक्ति त्यांतें । कां बोलती ? ॥ ९३ ॥ आतां सांगावें त्यांस सार । कीं कळलें जरी निर्विकार । तरी मन झालें पाहिजे तदाकार । या निमित्तें सेव्य गुरुदेव ॥ ९४ ॥ निर्गुणात्मा कळल्यावरी । गुरुदेवाची भक्ति करी । तेव्हां अपरोक्ष बरचेपरी । विवे हे तों श्रुतिसिद्ध ॥ ९५ ॥

श्रुति— यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशंते महात्मनः ॥

श्रुत्यर्थ—श्रुति म्हणे देवाची भक्ति । तैशीच गुरुचरणीं अनुरक्ति । तेव्हां त्या गुरुच्या उक्ति । प्रकाशती याला ॥ ९६ ॥ कीं ब्रह्म ओळखे बुद्धि । मग गुरुदेवभक्तीनें स्थैर्यसिद्धि । करावी या रहस्याची प्रसिद्धी । जेव्हां त्यास ॥ ९७ ॥ तेव्हां कठिण वाटोनि मुक्ति । या शास्त्रीं न धरतील अनुरक्ति । म्हणोनि निर्गुण कळे तोंचि भक्ति । शास्त्रकार म्हणती सगुणाची ॥ ९८ ॥ परंतु भाव ऐसा चित्ती । कीं जे निर्गुणात्मत्व समजती । ते गुरुदेवाची प्रीति । धरतीलचि अत्यंत ॥ ९९ ॥ साकरेच्या औषधीं । रोगनिवृत्तीचीच अवधी । गोड म्हणोनि निरोगीही कधीं । न सोडी साकर ॥ १०० ॥ अमर जाले अमर । तरी पिती अमृत सादर । न सांगतांही हा प्रकार । जीवन्मुक्तही करतील ॥ १०१ ॥ एवं मूर्खसमजावणीकारणें । अगत्य लागलें अंगीकारणें । कीं निर्गुण कळल्या सगुण । कां भजावें ? ॥ १०२ ॥ कीं शास्त्राचा आरंभकाळ । ऐसाच होता

यदमन केले असा संन्यासी. कुटीचक, बहूदक, हंस आणि परमहंस असे भिक्षुजनाचे चार प्रकार आहेत. एकापेक्षा दुसरा, दुसऱ्यापेक्षा तिसरा श्रेष्ठ, असा यांच्या माहात्म्याचा अनुक्रम आहे. [‘चतुर्विधा भिक्षवस्ते कुटीचकबहूदकौ । हंसः परमहंसश्च यो यः पश्चात् स उत्तमः ॥’]

१. अर्क=सूर्य. २. बुबड. ३. प्रत्यक्ष. ४. प्रीति. ५. गुप्त गोष्टीची. ६. रोगाचा परिहार करण्याची. ७. देहांत अष्टन मुक्त. ८. मूर्खांचें समाधान. हा समास चिंतनीय आहे.

की लोक सकळ । कुतर्कवादी प्रबळ । जसे तसे आणावे सन्मार्गी ॥ १०३ ॥
 हें न कळूनि अंतरंग । शब्दज्ञानी जे बहिरंग । त्यांस भजनत्यागप्रसंग । प्राप्त
 जाला ॥ १०४ ॥ जडनिषेधे चैतन्य । इतकेंचि कळतां मानिती धन्य । मनांत
 थारा जेघन्य । विषयवासनेचा ॥ १०५ ॥ सगुणाची . अद्वैतभक्ति । करितां
 पूर्वील विषयविरक्ति । दृढ होतां होय मुक्ति । हें शब्दज्ञानी नेणती ॥ १०६ ॥
 पिस्तटाच्या करीं कोलित । तैसें त्यांस शास्त्रसंमत । परी त्यांचा अंतरंग सि-
 द्धांत । न कळे त्यांला ॥ १०७ ॥ पशूंस पाजावया पाणी । वडिलीं कूप
 खारवणी । केला म्हणोनि गोडवणी । न प्यावें काय ? ॥ १०८ ॥ असो ते
 प्रस्तुत शास्त्रवाणी । ऐशी अजी ! चक्रपाणी ! । परी मी न पीं तें क्षार पाणी ।
 वडिलीं केलें म्हणोनि ॥ १०९ ॥ भवद्रुमातें छेदी शस्त्र । ऐसें तुझे गीता-
 शास्त्र । त्याची दाविती पाठ मात्र । धार लपविती ये रीती ॥ ११० ॥ ख-
 झास मुख्य पाणी । तैशी भक्तिपर तुझी वाणी । गीतेच्या अंती चक्रपाणी ! ।
 ऐसेंचि बोलिलासि ॥ १११ ॥

‘य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति ।

भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयम् ॥’ [गीता-अ० १८ श्लो० ६८]

ज्ञान भक्ति वैराग्य । गीतेंत तिन्ही यथायोग्य । त्यांत भक्ति जो सभाग्य ।
 थोर करूनि सांगे ॥ ११२ ॥ गीतासिंधुमथन । करूनि भक्तिसुधेचें कथन ।
 थोर करूनि सांगे जो जन । तो अनायासें मज पावे. ॥ ११३ ॥ याडूनि पुं-
 ढील श्लोक । त्यांत म्हणसी तूं उत्तमश्लोक । कीं तैसा पाहतां त्रिलोक । प्रिय

१. नीच. २. खाराशीं मिश्रित असें पाणी, गोडवणी=गोडाशी मिश्रित असे पाणी.
 [अशी अन्य उदाहरणे:—चिचवणी, गुळवणी, पेजवणी, मिठवणी.] ३. कृष्ण. ‘चक्रपाणि’
 हें तद्रूपसंविज्ञान बहुव्रीहिसमासाचें उदाहरण आहे. ज्या बणिलेल्या गुणाचें संविज्ञान
 (चिन्ह, खूण) ज्याच्या विशेष्यांत नित्य सांपडतें तो ‘तद्रूपसंविज्ञान बहुव्रीहि’ समास
 होय. येथें हातांत चक्र असणें हा जो गुण सांगितला तो कृष्ण या विशेष्यांत नित्य
 आढळतो. बहुव्रीहि समासाच्या दुसऱ्या प्रकारास ‘अतद्रूपसंविज्ञान’ असें म्हणतात.
 ४. संसाररूप वृक्षार्ते. ५. अठराव्या अध्यायाच्या ६८ व्या श्लोकांत. ६. जो हें परम
 गुह्य माझ्या भक्तांना कळवील, तो माझ्या ठायीं दृढ भक्ति करून सलाच येऊन मिळेल, यांत
 कांहीं संशय नाही. ७. ‘न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः । भविता न च मे तस्मा-
 दन्यः प्रियतरो भुवि ॥’ त्यापेक्षां माझ्या अधिक आवडीचें कृत्य करणारा असा सर्व मनु-
 ष्यांमध्ये कोणीही नाही, व असा दृढीवर् दुसरा कोणीही पुरुष होणार नाही. [गीता-अ०
 १८ श्लो० ६९.] ८. उत्तम आहे श्लोक (यश) ज्याचें तो. श्लोक=(१) पद्य (२) यश, असे

ज्याला न होईल ॥ ११४ ॥ कोणी एथें आणिक अर्थ । करिती तो नव्हे सु-
मर्थ । पुढें विशद होणार एथें व्यर्थ । ग्रंथ कां जी ! वाढवूं ? ॥ ११५ ॥ कोण्या
मिसें तरी कोणी । गीतार्थ अन्यथा वाखाणी । मज नावडे ती थोरांचीहि ।
वाणी । काय करूं जी ! श्रीकृष्णा ! ॥ ११६ ॥ संसारच्छेदक सार । गीताश-
स्त्राची भक्तिधार । ते झांकूनि नुसतें निराकार । मात्र दाक्ती ॥ ११७ ॥ ज-
डदेहनिषेधें निराकार । आत्मा कळला हा प्रकार । व्यतिरेकज्ञान प्रथम वि-
चार । हाचि आत्मज्ञानाचा ॥ ११८ ॥ उरला प्रपंच देहासहित । हें जड भ्रां-
तिरूप द्वैत । तेंही ब्रह्मचि कळतां अद्वैत । तत्त्व आलें अनुभवा ॥ ११९ ॥
जडचैतन्यविवेक । या ज्ञानाचें नांव व्यतिरेक । जडीं अनेकीं पाहणें एक ।
अन्वयज्ञान या नांवें ॥ १२० ॥ तें कळतां जग । आत्मरज्जूत होय भुजग ।
तथापि आत्मसुवर्णीं नाना रंग । श्रुति ऐसें वर्णित ॥ १२१ ॥ कीं रज्जू कळ-
लियाउपरी । सर्प दिसों नये वरी । जीवनमुक्तास तरी । प्रपंच दिसतो ॥ १२२ ॥
जरी दिसे यथापूर्व जग । तरी सोनेंचि नुसतें जैसे नग । सुवर्णयाचकास
उबग । कां आकाराचा येईल ? ॥ १२३ ॥ एवं प्रपंच दिसे । तथापि ब्रह्मचि
असे । सगुणभक्ति समरसे । ते या प्रकारे ॥ १२४ ॥ ब्रह्मविद्येचें वैभव । ऐसा
सगुणभक्तीचा अनुभव । गीतेंत थोर हा भक्तिभाव । सर्वत्र असे वर्णिला
॥ १२५ ॥ ऐसें ब्रह्म तेंचि सगुण । ऐसा ज्ञाननिष्ठ भक्त निपुण । भगवंत भा-
गवत ऐशी खुण । जेथें वेगळी न सांपडे ॥ १२६ ॥ सगुण ब्रह्म चैराचर ।
गीतेंत या ज्ञानाचा आदर । म्हणूनि 'धर्म्य'पद वारंवार । या ब्रह्मज्ञानीं यो-
जिलें ॥ १२७ ॥

‘प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ।’ [गीता-अ० ९ श्लो० २.]

१. स्पष्ट. २. भगवंताचा मूळ उद्दिष्ट अर्थ आहे त्याहून भिन्न अशा अर्थाचें प्रति-
पादन करतो. ३. गीतेवर व्याख्या लिहिणाऱ्या महापंडिताची. ४. जडचैतन्यविवेक.
५. आत्म्यास जाणण्याचा. ६. सार. ७. निराळेपणा, भिन्नपणा. ८. अलंकार.
९. देहांत अमून मुक्त. १०. कंटाळा. ११. ऐक्यभाव पावते. १२. आत्मज्ञानाचें.
१३. रथावरजंगमात्मक जग. १४. ‘राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् । प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं
सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥’ सर्व विद्यांमध्ये श्रेष्ठ अशी विद्या, आणि सर्व गुह्यांमध्ये श्रेष्ठ
असें हें गुह्य आहे । हे परम पवित्र, याचें फळ प्रत्यक्ष, हें धर्माला साधक, सुखानें चर-
ण्याजोगें, आणि अक्षय्य आहे.

‘ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ।’ [गीता-अ० १५ श्लो० २०.]

‘अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।’ [गीता-अ० १८ श्लो० ७०.]

एवं ऐसें ‘धर्म्य’पद । भगवान् बोले प्रतिपद । याचा अर्थ विशद । न बो-
लती कोणी ॥ १२८ ॥ निर्धर्म म्हणजे निर्गुण । सधर्म म्हणजे सगुण । ‘धर्म्य’
पदें दावी खूण । विश्वात्मज्ञानाची ॥ १२९ ॥ पुढें होईल विशद । जे जे ठायीं
‘धर्म्य’पद । हें मंगलाचरणीं कृष्णपद । स्मरतां आठवे समग्र गीता. ॥ १३० ॥
याकारणें जी ! भगवंता ! । यथास्थित हे तुझी गीता । वाखाणावी म्हणोनि
होता । बहुतकाळ संकल्प. ॥ १३१ ॥ आणि तुझ्या कृपेचे विभागी । शिष्य
संत भक्त योगी । ते म्हणती कीं जगदुपयोगी । ऐशी टीका करावी ॥ १३२ ॥
परंतु देवकीनंदन । जेव्हां देईल अनुमोदन । तेव्हांच करूनि त्यातें वंदन ।
करीन पोटीं हा भाव. ॥ १३३ ॥ तें अनुमोदन भिन्नवें असेना । हृदयीं दा-
टली गीतार्थरचना । बुद्धिप्रेरकाची मना । तेचि आज्ञा वाटली ॥ १३४ ॥
आत्माचि तूं निखिल । जो बुद्धि प्रकाशी निर्मळ । टीकारंभीं केवळ । तेचि
आज्ञा वाटली. ॥ १३५ ॥ करूनि तुजें स्मरण । ध्यानीं चिंतूनि चरण । आरं-
भिलें मंगलाचरण । प्रथम ओंवी संस्कृत ॥ १३६ ॥ विश्वरूपें करूनि स्मरण ।
भगवत्पदें मंगलाचरण । सात ओंविया होतां पूर्ण । आरंभिली ओंवी आठवी
॥ १३७ ॥ ओंवी लिहितां आठवी । तुज गुरुरूपें आठवीं । यतिरूपीं स्मरतां
आठवी । अवतारमूर्ति दीससी ॥ १३८ ॥ करीं वागोरे सारथीं । बैसला अ-
र्जुनाचे रथीं । तोचि वामनमनोरथीं । टीका करितोसि गोविंदा ! ॥ १३९ ॥

१. ‘ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । श्रद्धावाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥’
पण जे माझ्या ठायी श्रद्धा ठेवून, आणि मी हेंच सर्वस्व मानून, अमृतासारख्यां
हितकारक असा हा धर्म मी सांगितल्याप्रमाणें भक्तीनें आचरितात, ते मला अत्यंत प्रिय होत.
२. ‘अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्वामिति मे
मतिः ॥’ धर्माचा अनुकूल असा जो आमचा दोषांचा संवाद त्याचें जो कोणी योग्य
रीतीनें मनन करील त्यानें ज्ञानरूप यज्ञाने माझे यजन केलें असें मी समजतों. ३. उघडा.
४. ईश्वराची. ५. सर्व. ६. ‘जयजय भगवन् वासुदेव’ ही पहिली ओंवी. ७. ‘जी
श्रीसच्चिदानंदगुरु’ ही आठवी ओंवी पहा. ८. कृष्ण. श्रीकृष्णावतार हा आठवा होय. ९. वा-
गोरे=दोरे, वागुरा, लगाम. १०. विष्णुनें कृष्णावतारीं स्वभक्त जो अर्जुन त्याचें सारथ्य केलें
ही कथा पुराणांत सुप्रसिद्ध आहे. पंतांनीं ही कृष्णाची मोतहारी अनेक स्थळीं वाणिंली
आहे:—(१) ‘असा प्रभुहि सेवकां भजसि खासदारापरी’ (केकावली ७), (२) ‘अर्जुनतुरंगमातें
जो स्वकरानें करी खरारा जी ! । श्रीकृष्ण काय बहुधा निजपददासांसि जो खरा राजी. ॥’

तूंचि लेखणी तूंचि मंसी । तूं पत्र विचित्रपदें होसी । तूंचि अर्थ भावार्थ स्फुरसी । तूंचि ऐसा अनुभव ॥ १४० ॥ तूंचि वामनरूपें दीससी । त्रिविक्रम तूंचि अनुभवी होसि । स्फुरोनि विश्वरूपें उरसी । अनंतत्वे सर्वदा ॥ १४१ ॥ हेंचि तुझे मंगलाचरण । आतां स्मरोनि तुझे चरण । गीतार्थाचें विवरण । करीन तुझ्या प्रसादें ॥ १४२ ॥

गीतारंभ.

धृतराष्ट्राचे पुत्र शत । पांच पांडूचे सुत । सैन्य मेळवून बहुत । झगडों पाहती कुरुक्षेत्री ॥ १४३ ॥ धृतराष्ट्र हस्तिनापुरी । अंध म्हणूनि राहिला घरी । त्यास वर्तमान श्रुत करी । संजय शिष्य व्यासाचा. ॥ १४४ ॥ संजयाकारणें ऐसें । त्यास सौमर्थ्य दिधलें व्यासें । कीं दो सैन्यांत जें जैसें । वर्तलें तें काळावें तयास. ॥ १४५ ॥ धृतराष्ट्र संजया । प्रश्न करी हे जनमेजया ! वैशंपायन वदे तेथूनि या । आरंभ भगवद्गीतेचा. ॥ १४६ ॥ व्यासशिष्य वैशंपायन । जनमेजय परीक्षितीचा नंदन । तो त्यास म्हणे संजयाप्रति प्रश्न । करितो राजा धृतराष्ट्र. ॥ १४७ ॥

(३) 'हरिजन हो ! हरि करितो आगे तुमची बरीक सेवा जी । धुतले धनजयाचे केवळ अक्षाध्य परि कसे वाजी. ॥' [महद्दिक्षापना.] (४) 'ज्याच्या श्रीपददास्यें पावे तोखा सदा रमा जाया । हरितो मना नराच्या होउनि तो खासदार माजाया. ॥' [द्रोणपर्व—अध्याय १४.] याच प्रकारचें वर्णन इतर कवींच्या ग्रंथातही आढळते.

१. शार्ङ्ग. २. विष्णूचें बटुरूप अथवा स्वये वामनपंडित. ३. विष्णूचे त्रैलोक्यव्यापिरूप. ४. गजपुरी. यालाच 'हस्तिनापुर' 'नागपुर' अशी अन्ध नावें आहेत. हें शहर पुरुकुलोत्पन्न हस्तिराजा याने वसविलें म्हणून यास 'हस्तिनापुर' असे नाव पडलें. दुसरे असेंही आढळतें कीं अत्रिपुत्र सोम हा अरण्यांत फिरत असतां, एका हत्तीला एका विहगमानें उचलून नेलें असें त्यानें पाहिलें; तेव्हा त्या जाग्यावर त्यानें एक शहर वसवून त्याला या चमत्कारस्मरणार्थ 'हस्तिनापुर' असें नाव दिलें. हे शहर विद्यमान मिरत शहराच्या पूर्वेस गंगाकांठीं असावे असें विद्वानाचें अनुमान आहे. ५. भीष्मपर्व—अध्याय २ यात व्यासानें संजयाला संगरवृत्त सांगण्याचा वर दिला असें वर्णन आहे. रणागणी घडलेली प्रत्येक गोष्ट संजयाला दूर राहून ताबडतोब वरप्रभावाने समजत असें वतो ती गोष्ट जशाच्यातशी धृतराष्ट्राला कळवी. ६. धृतराष्ट्रानें विचारलेले प्रश्न व त्याला संजयानें दिलेलीं उत्तरे हीं व्यासशिष्य वैशंपायन मुनि जनमेजयराज्या सांगतो असा कथोपक्रम आहे. वैशंपायन हा इतिहासनिवेदनपटु अशी याची ख्याति आहे.

धृतराष्ट्र उवाच—धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।

मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥ १ ॥

धृतराष्ट्र अंबिकापुत्र । म्हणे, 'संजया! कुरुक्षेत्र । धर्मपिकाचें परम क्षेत्र । उभय पक्ष तेथें मिळाले ॥-१४८ ॥ युद्धाची अपेक्षा मनीं । ऐसे दोन्ही पक्ष मिळोनी । कुरुक्षेत्रभूमी पावुनी । तेथें काय करिते जालें? ॥ १४९ ॥ त्यांत माझेच एक शैत । दुर्योधनादिक सर्वास विदित । ते पांच पांडूचेहि सुत । होतीच कीं? ॥ १५० ॥ कुंती माद्री पांडूच्या स्त्रिया । जरी आणिकांपासूनि गर्भ तयां । तरी अगा! संजया! । पांडूचेचि म्हणोनि मानितों. ॥ १५१ ॥ त्यांत धर्मराज धर्मसुत । तो धर्मी अत्यंत रत । आणि कुरुक्षेत्र धर्माचें शैत । परी झगडूंच पाहे तो तेथें. ॥ १५२ ॥ आपण पांडूचे 'क्षेत्रज । हें तों आपल्याच बापाचें बीज । धर्मक्षेत्री धर्मगुज । सुचावें हें धर्मराया. ॥ १५३ ॥ धर्मतत्त्व ऐसें असोनि । युद्धाचीच इच्छा धरुनि । माझे आणि पांडूचे तेहि मिळोनि । करिते जाले काय सांग?' ॥ १५४ ॥ या भावे कुरुक्षेत्र । त्यास म्हणे धर्मक्षेत्र । 'मामका एव' म्हणजे माझेच पुत्र । 'पांडवाश्च' म्हणजे पांडूचेही ॥ १५५ ॥ भावार्थ विशद ऐसा जाला । तो या श्लोकामध्येच निघाला । पांढ्याळ पदरचा नाही घातला । पदें योजुनि पाहणें. ॥ १५६ ॥ 'जिकडे कृष्ण तिकडे जय । श्री नीति धर्म 'अव्यय' । उत्तर देईल ऐसें संजय । श्लोकीं 'अंती गीतेच्या ॥ १५७ ॥ प्रस्तुत दोन्ही पक्ष मिळाले । प्रश्न कीं, 'ते काय करिते जाले?' । त्याचेंच उत्तर बोले । संजय ॥ १५८ ॥

संजय उवाच—दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ।

आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ २ ॥

व्यूहरचनेनें रचलें । तें पांडवांचें सैन्य देखिलें । देखोनि दुर्योधन काय

१. कुरुक्षेत्राचा समावेश ब्रह्मर्षि देशांत केलेला आढळतो. [मनु०-अ० २ श्लो० १९.] कौरवपांडवाचें घोर युद्ध याच ठिकाणी झाले. २. शेत. ३. इच्छा. ४. शंभर पुत्र. ५. इंद्रादिदेवांपासून. ६. यमधर्माचा पुत्र. ७. कुरुक्षेत्राला देवयजन (देवांची यज्ञभूमी) असे शतपथ ब्राह्मणात म्हटलें आहे यावरून याची पवित्रता समजते. ८. क्षेत्रज=क्षेत्रापासून (पत्नीपासून) ज (झालेले). ९. उघड. १०. या विधानावरून वामनपंडितांनी गीतेवरील टीका कोणत्या धोरणाने रचिली हें समजतें. ११. अविनाशी ब्रह्मरूप. १२. 'यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ॥' गीता अ० १८ श्लो० ७८. मला निश्चयेंकरून वाटते कीं, जेथें योगेश्वर कृष्ण, आणि जेथें धनुर्धरी अर्जुन, तेथेंच राज्यलक्ष्मी, तेथेंच पिजय., तेथेंच उत्तरोत्तर उन्नति, आणि तेथेंच न्यायनीति ही गोष्ट निश्चित आहे. १३. व्यूह=सैन्यरचनाविशेष.

केलें? । संजय म्हणे तें आइक ॥१५९॥ तेव्हां राजा दुर्योधन । द्रोणाचार्या-
प्रति हें वचन । जवळी येऊन भाव गहन । बोलता जाला. ॥ १६० ॥

पश्यैतां पांडुपुत्राणामाचार्य महंतीं चमूम् ।

व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥

अजी! आचार्य! मोठी हे । पांडुपुत्राची सेना पाहें । व्यूहचनेनें रचिली
आहे । तुझ्याच शिष्यें ॥१६१॥ जी! तुमचा शिष्य परी। तुम्हांपरीस राहाणा
भारी । हा भाव धरुनि अंतूरीं । बुद्धिमंत म्हणे द्रुपदपुत्र ॥ १६२ ॥ कीं
तुमच्या वधालागी वैरी । द्रुपदपुत्र उत्पन्न करी । तो तुमचेच पाय धरी ।
विद्या सांगा म्हणोनि ॥ १६३ ॥ तो बुद्धिमंत म्हणे द्रुपदपुत्र । तुम्ही राहाणे
नव्हां अणुमात्र । कीं आपला मृत्यु तो पात्र । केला शस्त्रास्त्रविद्येशीं ॥ १६४ ॥
भाव कीं या महत्कार्या । झणीं ऐसाच आचार्या! । असावध होसी गुरुवर्या! ।
म्हणोनि व्यंगोक्ति बोलतो ॥ १६५ ॥ आतां तरी सावध राहें । म्हणोनि म्हणतो
हे वीर पाहें । की बहुतेक जो तो आहे । महारथी यांत. ॥ १६६ ॥

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ।

युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥

धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् ।

पुरुजित्कुंतिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः ॥ ५ ॥

युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ।

सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥

धनुष्यें ज्यांचीं थोर थोर । या सैन्यांत उभे समोर । ते भीमार्जुनांसमान
शूर । या युद्धी. ॥ १६७ ॥ सैल्यकी विराटं द्रुपद । हाही महारथ विशद ।
तो तुझा वैरी दुर्मद । आचार्या! ॥ १६८ ॥ धृष्टकेतु चेकितान । काशीराज
“वीर्याचें निर्धान । पुरुजित् कुंतिभोज यांसमान । नरश्रेष्ठ हा शैब्यही ॥ १६९ ॥
युधामन्यु विक्रमयुक्त । उत्तमौजा वीर्यवंत । अभिमन्यु द्रौपदीसुत । हे महारथी

१. किचिन्मात्र. २. योग्य. ३. दोमणा देतो ४. युयुधान. हा सत्यकाचा पुत्र असून
कृष्णाचा सारथी असे. ५. पराक्रमी. ६. संग्रह, सचयस्थान. ७. शूर. ८. युधामन्यु आणि
उत्तमौजा हे दोन राजे होत. ९. द्रौपदीच्या मुलांशी नावें—‘प्रतिविध्यः सुतसोमः सुतकीर्णः’
थापरः । नाकुलिस्तु शतानीकः अनसेनश्च वीर्यवान् ॥’ [आदिपर्व—अ० ६७ श्लो०. २८

सकळही ॥ १७० ॥ दहा सहस्र धनुर्धर । त्यांशीं झगडे एक वीर । शस्त्रास्त्र प्रवीण नर । तो महारथ बोलिजे ॥ १७१ ॥ अगणितांशीं करी युद्ध । शस्त्रास्त्रविद्येनें समृद्ध । तो अतिरथ म्हणोनि प्रसिद्ध । या महाभारतीं ॥ १७२ ॥ एकाशींच युद्ध करी । रथी म्हणावा यापरी । त्याहूनि उणां जरी । अर्धरथ ॥ १७३ ॥ हे आइकोनि वीर । झेणी ब्राह्मण होय अधीर । म्हणूनि त्यास देतो धीर । वर्णूनि योद्धे आपले ॥ १७४ ॥

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ।

नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते ॥ ७ ॥

आमचे तों विशिष्ट । वीर त्याहूनि वरिष्ठ । तुज कळावया स्पष्ट । द्विजोत्तमा ! सांगतों ॥ १७५ ॥ माझ्या सैन्याचे पति । कळावे म्हणुनि तुजप्रति । सांगतों म्हणे कुरुचक्रवर्ति । द्रोणातें ॥ १७६ ॥

भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः ।

अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥

तूं द्रोण भीष्म कर्ण । विजयी कृप अश्वत्थामा विकर्ण । तैसाच भूरिश्रवा वीर्यपूर्ण । पुत्र सोमदत्ताचा ॥ १७७ ॥ हे थोर थोर सैन्याचे नायक । यांचे गळे शूर अनेक । तेही म्हणतो ऐक । दुर्योधन द्रोणातें ॥ १७८ ॥

१. महारथी—रथात राहून युद्ध करणाऱ्या वीरांचें महारथ, अतिरथ, रथ आणि अर्धरथ असे चार वर्ग मानले आहेत. त्यांची व्याख्या अशीः—‘एको दशसहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम् । शस्त्रास्त्रप्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः ॥ अमितान्योधयेद्यस्तु संप्रोक्तोऽतिरथस्तु सः । रथस्त्वेकेन यो योद्धा तन्नूनोऽर्धरथः स्मृतः ॥’ याचा भावार्थ—जो शास्त्रविद्येमध्ये प्रवीण असून एकटा दहा हजार धनुर्धर वीरांशीं युद्ध करतो त्यास ‘महारथ’ असें म्हणतात. जो अगणित धनुर्धरी वीरांशीं युद्ध करतो त्यास ‘अतिरथ’ असे नांव आहे. जो एकट्या वीराशीं लढतो तो ‘रथ’ आणि जो त्याहून कमी तो ‘अर्धरथ’. यांचाच महारथी, अतिरथी, रथी आणि अर्धरथी असें म्हणतात. २. परिपूर्ण. ३. योद्धा. ४. कदाचित्. ५. द्रोणाचार्य. ६. निबडक. ७. द्रोणाचार्या ! ८. दुर्योधन सार्वभौम. [चक्रवर्ती पुरुषाचें लक्षण सामुद्रिक ग्रंथांत आहे तेंः—‘अतिरक्तः करो यस्य ग्रथितांगुलिको मृदुः । चापाङ्कुशाङ्कितः सोऽपि चक्रवर्ती भवेद्भुवम् ॥’ (राघवमंडूकत ‘अर्थबोतनिका’ नामक अभिज्ञानशाकुंतलटीका—अंक ७ श्लोक १६ पृष्ठ २४३.) चक्रवर्ती—चक्रे भूमंडले राजमंडले वा वर्तयितुं शीलमस्य । यद्वा चक्रं सैन्यं वर्तयितुं सर्वभूमीं चालयितुं शीलमस्य । अवशं वा चक्रं वर्तयति । अस्ते या शब्दाचे विग्रह आढळतात.] ९. जयशाली, समितिजय, युद्धामध्ये सदा विजयी.

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ।

नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥

आणिकही शूर बहुत । मजकारणें मरतील निश्चित । जे नानाशस्त्रांसहित ।
चतुर युद्धीं सकळही ॥ १७९ ॥

अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ।

पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १० ॥

आमचे वीर असे । म्हणून तें सैन्य असमर्थ दिसे । भीष्में रक्षिलें असे ।
समर्थ हें सैन्य आमुचें. ॥ १८० ॥ ज्यांत पूर्वोक्त वीर । आणि भीष्म ज्यांस
रक्षणार । तो समर्थ कां न दिसे भार । भाव ऐसा. ॥ १८१ ॥ या पांडवांचा
भार । त्यास तों भीम रक्षणार । तो काय सैरी पावणार । या भीष्माची ?
॥ १८२ ॥ भीष्म इच्छामरणें अमर । आणि निःसीम धनुर्धर । भीम टोणैपा
मुष्कर । बलाढ्य जाला तरी काय ? ॥ १८३ ॥ या श्लोकाचा अर्थ । प्रकारा-
तरे दिसे तो व्यर्थ । कीं आमुचें अपूर्ण असमर्थ । समर्थ सैन्य पांडवांचें.
॥ १८४ ॥ कीं द्रोण भीष्मादि मनीं । सख्य करावें म्हणूनि । हा बोलता
भय मानूनि । तरि ते म्हणते सख्य करीं. ॥ १८५ ॥ मी जिंकेन हा भरंवसा ।
म्हणूनि युद्धाचा वळसा । तो कां बोलेल ऐसा । कीं समर्थ बळ पांडवांचें.
॥ १८६ ॥ आतां समर्थ जरी आपण । तरी म्हणे सावधपणें । तुम्ही असा, हे
नीतिनिपुण । नीति सांगे ॥ १८७ ॥

अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः ।

भीष्ममेवाभिरक्षंतु भवंतः सर्व एव हि ॥ ११ ॥

अजी भीष्म सेना रक्षणार । व्यूहरचना रचणार । परंतु त्यास जतन क-
रणार । तुम्ही सकळ. ॥ १८८ ॥ चुकवूनि भीष्माचीं नयनें । व्यूह भेदायाचीं
स्थाने । त्यांस म्हणिजे 'अयनें' । तीं आश्रयस्थळें शत्रूसि ॥ १८९ ॥ ऐसें जें जें
स्थळ । तें यथाविभागें सकळ । सावध राहूनि केवळ । भीष्मातेंचि रक्षणें
॥ १९० ॥ वृष्टिशीतोष्णपरिहार । करीतसे ज्यांचें घर । ते मिळोनि सर्वही

१. सैन्य. २. बरोबरी, समता. ३. न ठेंचलेला रेडा. ४. मुष्कर=मोठ्या अंडाचा मनुष्य.
मुष्क=वांड, अंडकोक; स्थूल मनुष्य, लठ्ठ. ५. घोंटाळा. ६. अयन=युद्धारंभी पूर्वपक्षास
इत्यादि दिशा साधून जी सैन्याची रचना करावयाची ती; सेनेचें नाकें.

नर । जतन करिती त्या गृहा ॥ १९१ ॥ ऐसें भीष्माचें गौरव । वाढवूनि
बोले कौरव । तें ऐकतां अभिनव । स्फुरण आलें भीष्मातें. ॥ १९२ ॥

तस्य संजनयन्हृष कुरुवृद्धः पितामहः ।

सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्. ॥ १२ ॥

पितामह भीष्म कुरुवृद्ध । आणि प्रतापें परम प्रसिद्ध । त्या दुर्योधना हर्षें
सैमृद्ध । करी सिंहनादें ॥ १९३ ॥ सिंहनादाची आरोळी । आणि शंख वा-
जवी महाबळी । कीं दुर्योधनाचे हृदयकमळीं । हर्ष उपजो. ॥ १९४ ॥

ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः ।

सहस्रैवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥

भीष्माचा शंख वाजतां । त्याच समर्थी न विचारितां । अंकरा अक्षौहि-
णींत अंबचितां । वाघें वाजलीं. ॥ १९५ ॥ शंख भेरिया पणव । आणखी

१. मोठेपणा. २. दुर्योधन. ३. अद्भुत. ४. मोठा बाप, बापाचा बाप=आजा. [मातामह=
आईचा बाप, पितामही=बापाची आई, मातामही=आईची आई.] ५. पूर्ण. ६. सिंहनाद
नांवाच्या शंखाची गर्जना. ७. या अकरा अक्षौहिणीचा तपशील भीष्मपक्षाच्या १९ व्या अ-
ध्यायांत दिला आहे तो असा:—

दुर्योधनपक्षीय सेना.

युधिष्ठिरपक्षीय सेना.

राजनाम.	संख्या.	श्लोक.	राजनाम.	संख्या.	श्लोक.
भगदत्त	१	१५	सात्यकि	१	६
भूरिश्रवा	१	१६	धृष्टकेतु	१	७
शल्य	१	१६	जयत्सेन	१	८
कृतबर्मा	१	१८	पाण्ड्य	१	९
जयद्रथ	१	२०	द्रुपद	१	११
कांबोज	१	२१	विराट	१	१२
विदानुविंद	१	२५	इतर भूप	१	१३
केकय	१	२६			
इतर भूप	३	२७			
एकंदर	११ अक्षौहिणी		एकंदर	७ अक्षौहिणी.	

याप्रमाणें अठरा अक्षौहिणी सैन्य होते. ८. अकरूमात. ९. नौबद. १०. काळ नांवाचे वाघ.

नाना वाद्यसंभव । ध्वनि तुंबळ अभिनव । उत्पन्न जाला ॥ १९६ ॥ ऐसी
संजयाची वाणी । वर्णूनि कौरवांची केहाणी । आतां ज्या दैळीं चक्रपाणी ।
ते कथा एथून सांगतों. ॥ १९७ ॥

ततः श्वेतैर्हथैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ ।

माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः. ॥ १४ ॥

त्यानंतर म्हणे संजय । ज्यास येशवर्ण श्वेतै हँयन त्या रथीं माधवमूर्ति-
द्वय । पांडवही दिसे जनदृष्टी. ॥ १९८ ॥ माधवाकडे 'एव'कार । पांड-
वकाकडे 'च'कार । लावूनि ऐसा अर्थविचार । मुचवी शिष्य व्यासाचा
॥ १९९ ॥ 'माधव एव' म्हणजे त्या रथीं । माधवच सारथी आणि रथी । अर्जुन
वाटे जनमनोरथीं । तरी 'पांडवश्च' म्हणजे तोही ॥ २०० ॥ कीं हरावया भू-
भार । कृष्णजयशक्ति अर्जुनाकार । सर्वात्मभावें तो निर्विकार । माधव एव
पांडव ॥ २०१ ॥ एवं श्वेताश्वयुक्त रथीं । श्रीमाधव भक्तांचा सारथी ।
आणि पांडुसुत अर्जुन रथी । वाजविते जाले दिव्य शंख ॥ २०२ ॥

पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः ।

पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५ ॥

अनंतविजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः ।

नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ. ॥ १६ ॥

नामार्थ शंखांचे क्रूर । ते न सांगतां न होतां निष्ठुर । नावेंचिं सांगोनि
ऊर । फोडी धृतराष्ट्रायाचा ॥ २०३ ॥ गुरुपुत्र सागरीं बुडाला । तो य-
मापासूनि कृष्णें आणिला । पंचजननामा असुर मारिला । समुद्रांत आर्धीं
॥ २०४ ॥ समुद्रासि गुरुकुमार । दे म्हणतां, म्हणे सागर, । 'पंचजननामा
शंखाकार । असुर आहे मजमाजी ॥ २०५ ॥ त्याणें गिळिला असेल.' ।
ऐसा समुद्राचा बोल । आइकोनि सिंधु सखोल । तेथें प्रवेशे श्रीकृष्ण ॥ २०६ ॥

१. फार मोठा. २. कथा. ३. सैन्यांत. ४. यशाचा वर्ण शुभ्र असा कविसंकेत आहे. ५. पां-
ढरे. ६. घोडे. ७. संजय. ८. पांढरे घोडे ज्यास जुपले आहेत अशा रथांत. ९. संदीपनि-
नामक गुरूचा पुत्र. श्रीकृष्ण संदीपनिनामक गुरूपाशी शास्त्राध्ययन करित असतां त्याचा पुत्र
प्रभासतीर्थात खान करिता करितां बुडाला. तो पंचजन. नामक दैत्यानें पाण्याच्या तळाशीं
नेला. कृष्णानें बुडी मारून दैत्याचा वध करून गुरूचा पुत्र त्यास परत जिवंत आणून दिला.
दैत्याच्या उदरांतून पांचजन्य नामक शंख आणिला—अशी कथा आहे.

शंखाचें फाडितां उदर । न सांपडतां गुरुकुमार । शंखाकार पंचजनशरीर ।
जाला पांचजन्य कृष्णाचा ॥ २०७ ॥ तो पंचजन वधूनि । गुरुपुत्र यमापा-
सूनि । आणिला हें आइकोनि । धृतराष्ट्र जाणे. ॥ २०८ ॥ कृतांताच्या मुखां-
तूनी । गुरुपुत्र आणिला जो वधूनी । तो शंख वाजवी म्हणूनी । स्मरण सं-
जय देतसे ॥ २०९ ॥ जिंकडे कृष्ण तिकडे जय । त्यास नाही मृत्युभय ।
पांचजन्य शब्दी संजय । न बोलतां भाव सूचवी ॥ २१० ॥ अर्जुनाचा
देवदत्त । जो खांडवदाहीं अग्निदत्त । जिकडे तो तिकडे निश्चित । जय ऐसें

१. पांचजन्य=लक्ष्मीपतीचा शंख, विष्णुशंख. [प्रत्येक देवाच्या अथवा वीराच्या शं-
खास निरनिराळें नांव आहे—अर्जुनाचा देवदत्त, भीमाचा पौड, धर्माचा अनंतविजय,
नकुलाचा सुबोध आणि सहदेवाचा मणिपुष्पक असें भगवद्गीतेच्या पहिल्या अध्यायांत
(श्लोक १५-१६) वर्णन आहे. पांचजन्य शंखाविषयी पुढील उतारा वाचण्यालायक आहे.
“पांचजन्य—पंचजन नामक दैत्यापासून कृष्णास हा शंख मिळाला यावरून या शं-
खाचें हें नांव पडलें आहे. हा शंख पंचजनाच्या उदरांत सांपडला—अशी कथा आहे.
कित्येक ग्रंथकार हा शंख सदहूर् दैत्याच्या अस्थींपासून निर्माण केला होता असें म्हणतात.
कसेही असो. या दैत्याची कथा अशी आहे की, हा समुद्राच्या तळाशीं राहत असे,
व एकदां भगवान् श्रीकृष्ण हे आपल्या संदीपनि नामक गुरुजवळ शास्त्रादिकांचा अभ्यास
करित असतां त्या गुरूचा मुलगा प्रभासतीर्थात स्नान करितां करितां बुडाला, तो या दैत्याने
पाण्याच्या तळाशीं नेला. हें कृष्णास कळल्याबरोबर तो पाण्यांत उडी टाकून बुडी मारून
तळाशीं गेला, आणि त्या ठिकाणी पंचजन दैत्याचा वध करून त्याच्या उदरांतून हा शंख
काढिला, आणि गुरूचा पुत्र गुरूस जिवंत आणून दिला.” (सरलार्थबोधिनी गीता—अंक २
पृष्ठ ३१.) २. यमाच्या. (कृत+अंत=केलेला+अंत=नाश करणारा.) ३. अध्याय १८ श्लो० ७८
पहा. ४. देवानें (इंद्रानें) दिलेला तो देवदत्त. हें अर्जुनाच्या शंखाचें नांव. [देवदत्त हें अर्जु-
नाच्या शंखाचें नांव. देवानें दिलेला तो देवदत्त. या स्थळीं देव या शब्दानें इंद्रदेवाचें ग्रहण
केलें पाहिजे. अर्जुनानें एका प्रसंगी दानवयुद्धांत इंद्रास साहाय्य केलें होतें तेव्हां इंद्रानें प्रसन्न
होऊन हा शंख अर्जुनास दिला. मोरोपंतकृत वनपर्व—अध्याय ५ गीति ११६-११७, काव्य-
संग्रह—पृ० ९१; महाभारत—वनपर्व—अध्याय १६८ श्लो० ८४-८५ पहा. ५. खांडववनाच्या
दहनवेळी. श्वेतकी नामक एका प्रख्यात राजानें असंख्य यज्ञ केले; शेवटीं शतसंवत्सरात्मक
यज्ञ दुर्वासा ऋषीच्या आश्रयानें केला. या अनेक यज्ञांत हविर्भक्षण केल्यामुळें अग्नीला इतकें
जाड्य आलें की, त्याचा प्रतिकार कसा करावा? असें विचारण्यासाठीं त्याला ब्रह्मदेवाकडे
जावें लागलें. अनेक वर्षे धृतराष्ट्रास स्तवन केल्यानें अग्नि निस्तेज आणि म्लान झाला. ‘खांडव-
वन भक्षण करून अग्नीनें आपलें जाड्य निरस्त करावें’ असा उपाय पितामहानें सांगितला.
पूण हें वन इंद्ररक्षित होतें म्हणून तें अग्निसुप्राप्य नव्हतें. तेव्हां पितामहाच्या अनुमताने
अग्नि विप्रवेश करून मनुष्यलोकीं कृष्णार्जुनास शरण आला. या उभयतांनीं खांडववन

सूचवी ॥ २११ ॥ पौंड्रनामक क्रूर । शंख वाजवी वृकोदर । जो घटघट
रक्त पिणार । दुःशासनाचें ॥ २१२ ॥ जयास हेतु कृष्णार्जुन । परी तुझे पुत्र
भीमसेन । मारील हा अर्थ गहन । शंखप्रसंगें सूचवी ॥ २१३ ॥ भाव कीं
बोकड माते । तो आपळे तोंडीं मुते । भ्रातृपत्नी द्रौपदी ते । नम्र करूं
आरंभिली ॥ २१४ ॥ ऐशा बोकडांसि गिळी । तो लांडगा भीम बळी । अ-
तएव तो एक या कुळीं । भीमकर्मा ॥ २१५ ॥ पोटीं निर्दय निष्ठुर । म्ह-
णोनि नांव वृकोदर । वृक लांडगा तैसें उदर । दयाहीन म्हणोनि. ॥ २१६ ॥
हा भावार्थ गहन, । खोंची धृतराष्ट्राचें मन । आतां संजय वचन । काय
बोले आणिक ॥ २१७ ॥ कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर । अनंतविजयनामें सुंदर ।
वाजवित्ती शंख माद्रीकुमार । सुघोषमणिपुष्पक ॥ २१८ ॥

काश्यश्च परमेष्वासः शिखंडी च महारथः ।

धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७ ॥

द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ! ।

सौमद्रश्च महाबाहुः शंखान्दध्मुः पृथक्पृथक्. ॥ १८ ॥

काशीचा क्षितिपति । धनुष्य थोर ज्याचे हातीं । आणि जो शिखंडी
म्हणती । महारथ त्यासही ॥ २१९ ॥ धृष्टद्युम्न विराट सात्यकी । जो जि-
किला न जाय या लोकीं । शंख इत्यादि अनेकीं । वाजविले. ॥ २२० ॥
द्रुपद आणि द्रौपदीसुत । अभिमन्यु वीर अत्यद्भुत । आणिक वीर जे बहुत ।

भक्षणार्थ देण्याचें कबूल केलें, पण अर्जुनापाशी रथादियुद्धसाहित्याची कांहींशी उणीव अस-
ल्यामुळे अग्नीनें वरुणापासून मागून घेऊन अर्जुनाला गाडीव धनुष्य, अक्षय्य श्पुधि, कपि-
ध्वजयुक्त दिव्यरथ, इत्यादि सामुग्री दिली आणि कृष्णास वज्रनाभ नामक आणि कौमोदकी
नामक गदा देऊन उभयतांस संतुष्ट केलें. नंतर अग्नि तें वन भक्षण करूं लागला, आणि
कृष्णार्जुन रथारूढ होऊन वनाच्या दोन्ही बाजूस सर्व प्राणिनांश करूं लागले. हें वर्तमान
कळताच इंद्र अग्नीचें निवारण करण्यासाठीं सकलदेवांसह आकाशांत येऊन जलवृष्टि करूं
लागला. तेव्हां कृष्णार्जुनांनीं त्याचा पाडाव करून त्याम परत लाविलें. नंतर अग्नि तें वन
पधरा दिवस यथेच्छ भक्षण करून व्याधिनिर्मुक्त झाला. (आदिपर्व-अध्याय २२३-२२५.)
६. अग्नीनें दिलेला.

१. भीमाच्या शंखाचें नांव पौंड्र. २. लांडग्यासारखें (वृक) ज्याचें पोट (उदर) तो, खादाड
व पुष्कळ अन्न पचविणारा भीम. ३. उन्मत्त होतो. ४. भीम (भयंकर) आहे कर्म (करणी,
पराक्रम) ज्याचें तो. ५. धर्माच्या शंखाचें नांव. ६. नकुलसहदेव यांचे शंख सुघोष
आणि मणिपुष्पक. ७. राजा.

सकळीं शंख वाजविले ॥ २२१ ॥ शंखांचीं नांवे संजय । सांगतां, धृतराष्ट्र मानी भय । घोष वर्णितांही निश्चित जय । तेंचि सूचवी यावरी. ॥ २२२ ॥

स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ।

नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥ १९ ॥

धृतराष्ट्रा! तुझे सुत । जे धार्तराष्ट्र एक शत । त्यांचें हृदय निश्चित । विदारिलें त्या घोषें. ॥ २२३ ॥ पृथिवी आणि आकाश । तुमुलनादें निरवकाश । गर्जवूनि करी प्रवेश । हृदयीं तुझ्या पुत्रांच्या. ॥ २२४ ॥

अथ 'व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः ।

प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ॥ २० ॥

संजय म्हणे, 'यानंतर । ते धृतराष्ट्राचे कुमार । धैर्य धरुनि पुन्हा सादर । उभे राहिले. ॥ २२५ ॥ शस्त्रें हाणों लागले । तों पांडवही सरसावले । हेही काहीं हाणिते जाले । प्रवर्तला शस्त्रपात.' ॥ २२६ ॥ प्रवर्ततां शस्त्रपात । गांडीव धेऊनि हातांत । काय करिता जाला पंडुसुत । संजय म्हणे परिस तें ॥ २२७ ॥

१. शस्त्राघात सुरु झाला. २. गांडीव हे धनुष्याचे नाव. हे अग्नीने वरुणापासून मागून घेऊन (महाभारत—आदिपर्व—अध्याय २२५ श्लोक १-९) अर्जुनास दिले. वीराच्या धनुष्यास भिन्न भिन्न नावे होती असें दिसते:—कर्णाचे 'कालपृष्ठ,' अभिमन्यूचे 'रौद्र,' या 'गांडीव' धनुष्याचें वर्णन (विराटपर्व—अध्याय ४३ श्लोक १-७ यात) केले आहे ते असे:—विराटपुत्र उत्तर आणि बृहन्नला याचे सभाषण चालले असतां बृहन्नला उत्तरास म्हणते:—'हे उत्तरा! तू मला विचारलेस. ते हे अर्जुनाचे गांडीव नामक धनुष्य आहे. हे शत्रूचा सहार' करण्यास समर्थ आहे; हे लोकांमध्ये प्रख्यात आहे. हे सर्व आयुधांच्याहून उत्कृष्ट आहे. हें सुवर्णालंकृत आहे. हे अर्जुनाचे गांडीव धनुष्य मोठे प्रबल आयुध आहे. याला हजार धनुष्याचें बल आहे. हें राष्ट्राचा उत्कर्ष करणारे आहे. या धनुष्याने पार्थ देवाना जिकतो; हे अनेक प्रकारच्या रगानी चित्रविचित्र केलेलें आहे; हे सडसडीत बारिक आहे; हें लाव व अविद्ध आहे; पूर्वी हें धनुष्य ब्रह्मदेवानें एकहजार वर्षे धारण केलें; प्रजापतीनें ५०३ वर्षे; इंद्रानें ८५ वर्षे; सोमदेवानें ५०० वर्षे व वरुणानें १०० वर्षे धारण केले; ३२॥ वर्षे श्वेतवाहन (ज्याच्या रंगाला शुभ्रवर्ण घोडे असतात अशा) अर्जुनापाशीं आहे. ह्या धनुष्याचा पराक्रम मोठा आहे; हें सुंदर आहे; हें उत्कृष्ट व मनोहराकृति 'धनुष्य अर्जुनाला (अग्निद्वारा) वरुणापासून प्राप्त झालें. ३. अर्जुन.

हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ! ।

अर्जुन उवाच—सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ! ॥ २१ ॥

तेहां हृषीकेशाप्रती । हें वाक्य वदे, 'गा! महीपती ! । कीं दों सेनेंत क्षिती । उभा करीं रथ तेथें.' ॥ २२८ ॥ हृषीकें म्हणजे इंद्रियें । त्यांचा ईश जो चाळी स्वयें । कृष्ण 'हृषीकेश' या अन्वयें । त्यातें तेहां हें बोले ॥ २२९ ॥ जो वदवी वागिंद्रिया । अर्जुन वदे त्या अव्यया । कीं, 'अच्युत ! रथास या । उभा करीं दों सेनेंत.' ॥ २३० ॥ एवं कृष्णचि बोलवितो । संजय हा भाव सूचवितो, कीं एथून अर्जुन तो युद्ध न करी म्हणेल. ॥ २३१ ॥ तेंही कृष्णचि बोलवील । आणि जेहां कुरुसेना दावील, कृपा तोचि उपजवील । युद्ध न करीं म्हणावया. ॥ २३२ ॥ त्या प्रसंगें हे गीता । उपदेशूनि तत्त्वतां । त्याची अज्ञानयुक्त अहंता । विश्वरूपें नाशील. ॥ २३३ ॥ कीं कृष्ण सकळांचा हंता । आपणास कां हे अहंता । आत्मज्ञानें अकर्तृता । देणार आतां पार्थातें. ॥ २३४ ॥ साध्य ब्हावया राज्यपद । सारथ्यार्थ बंदिलें पद । परी हा देणार परंपद । तें या उपदेशें देतसे. ॥ २३५ ॥ शत्रु नाशावे कौरव । हें सारथ्यफलगौरव । परी हा अज्ञाननाशक देव । तें या उपदेशें नाशितों. ॥ २३६ ॥ आत्मस्वरूप न कळणें । हें अज्ञानआवरण । रज्जू न कळतां सर्पसत्यपण । तो विक्षेप जडभ्रांति ॥ २३७ ॥ अष्टमाध्यायी मूलावरण । नाशील आणि जडभ्रांतिपण । नैर्मी नाशील कमलेक्षण । या सारथ्यप्रसंगें. ॥ २३८ ॥ हौरवया तृषा मात्र । अमृत प्याला तृषार्त । तें अजरामर निश्चित । करी सहज गुण त्याचा. ॥ २३९ ॥ पाकाकारणें नर । जरी पेटवी वैश्वानर । तरी तो नाशीच सत्वर । शीत तैम यां दोहींतें. ॥ २४० ॥

१. वाक् नाम इंद्रियाला, वाचेला. २. अविनाशी, ईश्वर. 'व्यय म्हणजे नाश नसे, जरा नसे, मृत्युही नसे त्याला । नाही विकार म्हणुनि, अव्यय' हें नाम जाहलें त्याला ॥ १३॥' [नामार्थदीपिका-पृष्ठ २.] ३. ज्यास च्युति म्हणें पतन नाही, असा जो परमात्मा तो. [अच्युत=विष्णु (कृष्ण). 'भक्तेभ्योऽच्युतपूर्वत्वात् अच्युतः परिकीर्तितः । आश्रितानां च्युतिर्यस्मान्नास्ति सोऽच्युत ईरितः ॥' विद्वत्तिसंहितं विष्णुनामसहस्रम्-पृ० ८.] ४. अहंकार. ५. विश्वरूप दाखवून. ६. नाशकर्ता. ७. अकर्तेपण. ८. मुक्ति. ९. आच्छादन. १०. विपरीत ज्ञान. ११. अध्याय ८ श्लो० १३-१६ पहा. १२. प्रत्यक्ष जे पदार्थ ते सत्य असा जो भ्रम. १३. अध्याय ९ श्लो० २७-३२ पहा. १४. कमलनेत्र कृष्ण. १५. हे दृष्टांत किती समर्पक आहेत? १६. अग्नि. १७. अंधकार.

कापावया तृण । परीस मानूनि सहज पाषाण । पाणी पाजितां विळा सुवर्ण ।
 होय गुण हा परिसाचा ॥ २४१ ॥ ज्यांत जो महिमा पूर्ण । तो आपला दा-
 वीच गुण । आतां सारथि केला श्रीकृष्ण । तो केंवि महिमा न दावी ?
 ॥ २४२ ॥ प्रस्तुत गीता या मिसें । आम्हां दीनांच्या कृपारसें । प्रकट करूं
 पाहे म्हणूनि ऐसें । हृषीकेश म्हणे संजय. ॥ २४३ ॥ 'हृषीकें' 'इंद्रियें'
 म्हणावीं । त्यांचा ईश चाळक गोसांवी । तो 'हृषीकेश' त्यातें बरवीं । हीं वचनें
 बोले अर्जुन ॥ २४४ ॥ संजय म्हणे, 'गा ! महीपति ! । ऐसा कृष्ण हृषीक-
 पति । जो त्यास बोलवी त्याप्रति । हें वाक्य बोले अर्जुन ॥ २४५ ॥ कीं,
 'श्रीअच्युता ! स्वामी ! । या दों सैन्यांत जे भूमि । तेथें अजी अंतर्थांमीं ।
 उभा करीं रथ माझा.' ॥ २४६ ॥ 'तेथें कोण काळवरी । रथ उभा करूं ?'
 म्हणेल श्रीहरी । म्हणूनि जो आशय अंतरी । तो बोलतो अर्जुन. ॥ २४७ ॥

यावदेताभिरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् ।

कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्नणसमुद्यमे ॥ २२ ॥

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ।

धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥

युद्धकामना मनीं । धरुनि उभे एथें येउनी । त्यास जों मी पाहेन नयनीं ।
 तोंवरी ॥ २४८ ॥ कीं या रणाच्या उद्यमीं । कोणाकोणांशीं संग्रामीं । म्यां
 झगडावें जें हेंचि मी । पाहेन ॥ २४९ ॥ करावया युद्ध । भीष्मादि जे कु-
 रुवृद्ध । इतर राजे तेही प्रसिद्ध । ठावके आहेत सर्वही. ॥ २५० ॥ आतां
 'पाहावें तें काय ?' । ऐसें म्हणेल हा अव्यय । म्हणोनि जो हृदयीं निश्चय । तो
 म्हणे बोलों निज भाव. ॥ २५१ ॥ कीं युद्ध करणें उचित । नव्हे यांशीं
 निश्चित । हें बोलों जातां चित्तांत । पुन्हा शंकला ॥ २५२ ॥ कृष्ण म्हणेल
 जरी । तुज उचित न वाटे तरी । हे कां मिळाले सैमरीं । तुजशीं युद्ध करा-
 वया ॥ २५३ ॥ तरी हे स्वयें नाहीं मिळाले । संकटेंकरुनि युद्धासि आले ।
 स्वयें पाहतां भले । पाहेन म्हणतो ॥ २५४ ॥ युद्ध करणार यातें । पाहेन जे
 हे आले एथें । दुर्योधनाचें प्रिय इच्छिती चित्तें । जे या युद्धीं ॥ २५५ ॥
 आतां म्हणेल कीं, 'हे भले । तरी यास कां न निषेधिते जाले ?' । म्हणूनि अ-

१. गवत कापण्याचें हत्यार. २. Philosopher's stone. ३. गोसांवी=गो (इंद्रिय)
 सांवी (स्वामी). ४. इच्छा. ५. उद्योगांत, युद्धप्रसंगांत. ६. युद्धांत.

जुन बोले । कीं, 'धार्तराष्ट्र दुर्बुद्धि ॥ २९६ ॥ हे तो निषेधिते जाले । निषेधितां नाहीं म्याले, आतां अंगल्यास आले । प्रिय इच्छुनि दुष्टबुद्धीचें ॥ २९७ ॥ परी यांस हें नव्हे प्रिय' । हा भाव दावी धनंजय । हृदयामध्ये निश्चय । भीष्मवचनाचा. ॥ २९८ ॥

भीष्मोक्त श्लोक—'अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित् ।

इति सत्यं महाराज ! बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः. ॥'

भीष्म वदला धर्मास । कीं, 'अर्थाचा पुरुष दास । बांधलें दुर्योधनं आम्हांस । निजधनं' ॥ २९९ ॥ अर्जुन भनीं या श्लोका । स्मरुनि म्हणे उत्तमश्लोका । दुर्बुद्धि दुर्योधना एका । युद्धापेक्षा न इतरांसि. ॥ २९० ॥ संतापें म्हणे अर्जुन । कीं, 'दुष्टबुद्धि दुर्योधन । भाव कीं या प्रसंगें स्वजन । कैसे युद्धी मारावे ? ॥ २९१ ॥ तथापि पाहों नयनीं । कीं देखतां काय वाटेल मनीं.' । म्हणे कृष्णास म्हणोनी । कीं, 'या सकळांस पाहेन.' ॥ २९२ ॥ या दों श्लोकीं हा अर्थ । प्रकट भावार्थ यथार्थ । हा भाव न काढितां व्यर्थ । पुनरुक्ति एथें बोलाची ॥ २९३ ॥ युद्धकामना मनीं । त्यांस मी पाहेन नयनीं । हें पूर्वश्लोकेंकरुनी । बोलिलाच कृष्णासि ॥ २९४ ॥ या युद्ध करणारां । पाहेन जे आले आहेत एथें । हे दुसऱ्या श्लोकें पाहें । पुनरुक्ति कां हो ! वदावी ? ॥ २९५ ॥ यालागीं हाचि अर्थ । सिद्ध जाला समर्थ । हृषीकेशशब्दभावार्थ । जो पूर्वी एथें निरूपिला ॥ २९६ ॥ हे सकळ कृष्णकरणी । दया घातली अंतःकरणीं । म्हणोनि पुन्हा हृषीकेश-स्मरणीं । वाणी योजी संजय. ॥ २९७ ॥

संजय उवाच—एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ! ।

सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ २४ ॥

संजय म्हणे हृषीकेश । त्याप्रति ऐसा गुडाकेश । दाखवी भावलेस । तो

१. निकरावर आले. २. पुरुष स्वार्थाचा दास आहे, परंतु स्वार्थ कोणाचा दास नाही. हे धर्मराजा ! ही गोष्ट खरी आहे पहा, कौरवांनी मला ह्या स्वार्थाच्या पायी बांधून टाकिलें आहे. ३. उत्तम कीर्ति ज्याची तो, ईश्वर. ४. संग्रामाची इच्छा. ५. ज्यांनी युद्धकामना धरिली आहे त्यांस मी पाहतों व जे येथें युद्ध करणारे जमले आहेत त्यांस मी पाहतों, अशी येथे अर्जुनाची द्विरुक्ति आहे. ६. अर्जुन. [गुडाकेश—हा शब्द प्रस्तुत पद्यांत अर्जुन या अर्थां योजिला आहे. या पदाचा शब्दार्थ 'गुडाका' म्हणजे निद्रा आणि 'ईश' म्हणजे स्वामी. ह्याचा उपयोग 'हृषीकेश' शब्दाप्रमाणें केवळ विशेषनामाप्रमाणें समजावयाचा. 'निद्रेच स्वामी' म्हणजे निद्रारूप भ्रांतीचा अथवा अज्ञानाचा नियंता, दमनकर्ता. निद्रा ही एक भ्रांति आहे, तेव्हां अशा भ्रांतीस जिकन जो सदासर्वदा साबध. दक्ष असतो

तुज राया ! वदलोंचि ॥ २६८ ॥ त्यांचीं हृषीकें इंद्रियें । त्यांस प्रेरी कृष्ण स्वयें । म्हणोनि ऐसें वदला निश्चयें । स्वबुद्धि नव्हे अर्जुनाची ॥ २६९ ॥ ही अर्जुनाची नव्हे बुद्धि । या अर्थाची घडे सिद्धि । म्हणोनि अर्जुनाची लोकप्रसिद्धि । त्याच्या नांवेंचि सुचवितों. ॥ २७० ॥ कीं तो अर्जुन गुडाकेश । गुडाका निद्रा, तिचा ईश, । निद्रा भ्रांति तिचा प्रवेश । न घडे बुद्धींत अर्जुनाच्या ॥ २७१ ॥ तोच भ्रांतीचा ईश । ज्याच्या मनीं ते न करी प्रवेश । या भावें म्हणे 'गुडाकेश' । अर्जुनातें. ॥ २७२ ॥ हींच कृष्णार्जुनांचीं नांवें । द्वितीयाध्यायीं याचि भावें । संजय बोलेल एथें पहावें । रहस्य हेंचि. ॥ २७३ ॥

‘एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतपः ।

न योत्स्य इति गोविंदमुक्त्वा तूर्णान् बभूवह ॥’ [गीता-अ० २ श्लो० ९.]

एवं गुडाका निद्रा जे भ्रांती । ती नसे जयाच्या चित्ती । तो 'गुडाकेश' परी हे मती । प्रेरिली श्रीहृषीकेशें ॥ २७४ ॥ ऐसे समयीं दया मनीं । धरुनि परतणें युद्धापासुनी । यांत अपकीर्ति परलोकहानी । हें काय न कळे अर्जुना ! ॥ २७५ ॥ ज्याणें जिकिली भ्रांति निद्रा । त्या गुडाकेशा बुद्धिसमुद्रा । भ्रांति न म्हणवे धृतराष्ट्रा ! नरेंद्रा ! । हा भाव सुचवी या नांवें ॥ २७६ ॥ एवं

त्यास 'गुडाकेश' असें म्हणावें; परंतु अशा प्रकारची 'गुडाकेश' शब्दाची व्याख्या घेतली असतां तिची संगति सदासर्वदा अर्जुनाच्या व्यवहाराशी मिळेल असा नेम नाही. कारण अर्जुनाचीं कांही कृत्यें अदक्षताद्योतक आढळणार आहेत, तेव्हां 'गुडाकेश' हें नांव अर्जुनास अर्थानुरोधानें यथार्थपणें लागू पडत नाही; परंतु अर्जुनव्यतिरिक्त इतरांस 'गुडाकेश' असें म्हणण्याचा व्यवहार नाही म्हणून तें विशेषनाम समजावे. पाश्चिमात्य गीर्वाणभाषाभिज्ञ पंडितांनी प्रस्तुत शब्दाचा अर्थ कल्पनेनें बसविला आहे तो असा:—गुडा म्हणजे गुळवेल, तिच्या गांठीसारखे ज्याचे केश गुंतलेले आहेत तो 'गुडाकेश'. हा अर्थ काल्पनिक असल्या कारणास्तव त्याजविषयी जास्त लिहिण्याची आवश्यकता नाही. प्रस्तुत शब्दावर शंकरानंदसरस्वतीकृत गीतेवरील टीकेत पुष्कळ मोठें व्याख्यान केलें आहे, त्यांत 'गुडाक' म्हणजे 'शिव' आणि 'ईश' म्हणजे 'स्वामी' यांचा बहुव्रीहि समास करून 'गुडाक आहे ईश ज्याचा तो' गुडाकेश, म्हणजे अर्जुन असा एक अर्थ काढिला आहे.

१. शत्रूस ताप देणारा जो अर्जुन (गुडाकेश). तो याप्रमाणें इंद्रियप्रवर्तक गोविंदास बोलून व त्याच समयीं मी युद्ध करणार नाहीं असें सांगून मुकाट्यानें स्तब्ध बसला. [सरलार्थ-बोधिनी गीता-पृ० १३०.]

हृषीकेशकरणी । दया घातली अंतःकरणीं । त्याप्रति पूर्वोक्त बाणी । अर्जुन
ऐशी बोलिला ॥ २७७ ॥ ऐसा अर्जुन गुडाकेशें । प्रार्थिला त्यानें हृषीकेशें ।
जगदुद्धार कृपालेशें । केलें तैसेंचि. ॥ २७८ ॥ परम उत्तम तो रथ । जणूं ह-
रिभक्ताचा मनोरथ । ज्यांत रथी जीवात्मा अतिरथ । सारथी स्वयें हृषीकेश
॥ २७९ ॥ दोहीकडे उभय दळ । मध्ये जें रिकामें स्थळ । तेथें तो रथोत्तम
अचळ । उभा केला ॥ २८० ॥ स्थापूनि तेथें रथोत्तम । काय बोलेल सर्वो-
त्तम । तें वचन उत्तमोत्तम । ऐक सांगतो. ॥ २८१ ॥

भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् ।

उवाच पार्थ ! पश्यैतान्समवेतान्कुरुनिति ॥ २५ ॥

हरिमुखचंद्रचकोर । भीष्म द्रोण राजे थोर थोर । त्यां सकळांही समोर ।
तो श्रीहृषीकेश बोलिला. ॥ २८२ ॥ पार्था ! मिळाले जे जे हे । आणि या
कुरुंतें पाहें । ऐसें बोलुनि उगा राहे । गहन भाव दाखवूनी. ॥ २८३ ॥
दुष्टबुद्धि दुर्योधन । त्याकारणें मिळाले स्वजन । म्हणोनि मागें म्हणे अर्जुन ।
त्यास तैसेंचि दाखवी. ॥ २८४ ॥ कीं पाहें या कुरुंतें । आणि भीष्मद्रो-
णादि गुरुंतें । दया उपजवूनि जेंगदुरुंतें । असे गीता उपदेशणें. ॥ २८५ ॥
आणि अर्जुनास म्हणे, 'पार्था' । यांतही सूचवी भावार्था । कीं कुंतीचें नांव
पृथा । पार्थ म्हणजे पृथापुत्र ॥ २८६ ॥ कीं राजपुरुषाचें क्रूर कर्म, । दया
स्वजनीं स्त्रियांचा धर्म, । मातृगुण येथें सगुणब्रह्म । स्वसामर्थ्ये उपजवी.
॥ २८७ ॥ 'पार्था' म्हणोनि घेननीळ । म्हणे तों फिरे बुद्धीची कळ । ते या
अडिचां श्लोकीं निखिल । संजय सांगतो. ॥ २८८ ॥

तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान् ।

आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ॥ २६ ॥

श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ।

तान्समीक्ष्य स कौंतेयः सर्वान्बंधूनवस्थितान् ॥ २७ ॥

कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् ।

तो पृथेचा पुत्र पार्थ । ज्यास मातृगुणी योजी समर्थ । जे तेथें मिळाले

१. रथांतील उत्तम रथ. 'रथोत्तम' असें म्हणण्याचें कारण या रथावर कृष्ण हा सारथी होता व ध्वजार्थी शिवावतार मारुति स्थित होता. २. कृष्ण. ३. हरिमुखचंद्राचे जे चकोर. चकोर पक्षी चंद्रिकाप्रिय आहेत; 'ज्योत्स्ना पेया 'चकोरैः' असें वर्णन कविसंकेतांत आहे. ४. कृष्णास. ५. मेघदयाम कृष्ण. ६. सर्व.

युद्धार्थ । त्यांतें पाहे. ॥ २८९ ॥ तों चुळते पित्यासमान । आज्ञे भीष्मादि
गौरवनिधान । गुरु द्रोणादि जिहीं ज्ञान । दिधलें क्षात्रविद्येचें ॥ २९० ॥
शल्यादिक मातुळ । भाऊ पुतणे पुत्रचि केवळ । नातु कोंवळे किरेंळ । सखे
अश्वत्थामादिक ॥ २९१ ॥ ऐसेच सासरे सोयरे । दोहीं सैन्यांत मरणार
सारे । इतर राजे तेही बरे । हितकर्ते बंधुवें. ॥ २९२ ॥ त्यांस देखोनि तो
कौंतेय । कुंतीचा पुत्र जयास अव्यय । मातृगुणी उपजवी निश्चय । होता
जाला कृपाविष्ट ॥ २९३ ॥ युद्ध न करावें म्हणुनि । विषाद उपजला मनीं ।
तो कृष्णास या वचनीं । विनवूं पाहे. ॥ २९४ ॥

अर्जुन उवाचः—दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ २८ ॥

सीदंति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति. ।

वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते, ॥ २९ ॥

गांडीवं संसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते. ।

अर्जुन म्हणे, 'जी! कृष्णनाथा! । देखोनि या स्वजनांतें व्यथा । मज
अत्यंत होते सर्वथा । जे उभे युद्धाकारणें. ॥ २९५ ॥ सर्वांग माझे पिळतें ।
आंत बाहेर मुख वाळतें । शरीर कापें चळतें । कांटे येती देहासि. ॥ २९६ ॥
हातींचें गांडीव गळे । संतापें त्वंचा जेळे । शोकाग्नि ऐसा पाजळे । हृद-
यांत. ॥ २९७ ॥

न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ! ।

रथीं उभे राहवेना । भ्रम जाला वाटे मना, । केशवा! विपरीत नयनां ।
होणारीं निमित्तें दीसती. ॥ २९८ ॥

न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥

न कांक्षे विजयं कृष्ण ! न च राज्यं सुखानि च. ।

कल्याण न दिसे कांहीं । युद्धीं स्वजन मारुनिही । विजयाची चोंड नाही ।
राज्यसुखेंहि न लगती. ॥ २९९ ॥

१. मोठेपणाचे निधि. २. क्षत्रियांच्या विद्येचें, शस्त्रास्त्रविद्येचे. ३. मामा. ४. अंकुर.
५. ईश्वर, कृष्ण. ६. कृपा+आविष्ट=दया+अन्वित=दयालु. ७. स्वकीय आत्मजनांतें.
८. शुष्क होतें. (तोंडाला कोरड पडतें.) ९. शरीरावर रोमांच उभे राहतात, कांटा=कंदक=
रोमांच. १०. अग्नीनें अर्जुनास दिलेलें धनुष्य. ११. कातडी. १२. सर्वांगाचा भडका होतो.
१३. अशुभसूचक चिन्हें, अपशकुन. १४. इच्छा.

किं नो राज्येन गोविंद ! किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥

येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ।

यांसं राज्यार्थं मारावें । तें राज्य घेउनी कांय करावें ? । भोगांसि कोणीं भोगावें ? । जीवित्व नलगे जी ! आम्हां. ॥ ३०० ॥ राज्य भोग सुख संपदा । यांचकारणें कीं गोविंदा ! । मारुनि त्या त्या स्वजनवृंदा । कोण वांचूं पाहतो ? ॥ ३०१ ॥

त इमेऽवस्थिताऽयुद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥

आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ।

राज्य करावें ज्यांकारणें । ते हे लज्जुनि धनें प्राणें । अंगीकारुनि मरणें । युद्धीं उभे. ॥ ३०२ ॥ गुरु आणि चुलते ते ऐसे । कीं सखा पिता पांडु तैसे । पुतणे कीं तैसेही पुत्र जैसे । आणि पितामह. ॥ ३०३ ॥

मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा ॥ ३४ ॥

एतान्न हंतुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ! ।

मामे आणि सासरे । तैसेच नातु शालक सोयरे । प्राणांसमान आप्त सारे । कैसे मारूं मधुसूदना ? ॥ ३०४ ॥ देवा ! तूं मधुसूदन । झणीं देसी अनुमोदन । कीं तुज दैत्यादिकदन । करणें अगत्य. ॥ ३०५ ॥ आतां म्हणसी हरी ! । कीं तूं न मारिसी यातें परी । हे तुज मारिती ते अक्सरीं । अगत्य तुवां मारावें. ॥ ३०६ ॥ म्हणोनि म्हणतों यातें । मारावें हे इच्छा चित्तें । मी जरी न धरीं हे मातें । मारिती. ॥ ३०७ ॥ आतां म्हणेल अच्युत । कीं, 'हें सहज भल्याचें वृत्त, परंतु राज्य साधायाचें निमित्त । प्राप्त झालें. ॥ ३०८ ॥ या राज्याकारणें । अगत्य लागे मारणें.' । ऐसें हा अंतःकरणें । शंकोनि बोलतो अर्जुन. ॥ ३०९ ॥

अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ? ॥ ३५ ॥

निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ! ।

‘न घडे यातें मारणें । त्रैलोक्यराज्यांही कारणें । भूमिनिमित्त हें करणें ।

१. आसजनांच्या ससुदायाला. २. मर्दन. ३. येथें शंका घेऊन तिचा परिहार पंडितांनीं स्वतःच केला. ४. वर्तन.

काय घडे ?' ॥ ३१० ॥ हें बोलुनि शंकला पुन्हा । श्रीकृष्ण म्हणे, 'अरे !
अर्जुना ! । मारितां आततायी जना । पाप नाही. ॥ ३११ ॥

अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः ।

क्षेत्रदारहरश्चैव षडेते आततायिनः ॥* [शुक्नीति.]

या स्मृतीचा अर्थविचार । कीं आततायी म्हणजे सहा प्रकार । अग्नि ला-
वणार, विष देणार, । शस्त्रही घे जो मारावया, ॥ ३१२ ॥ आणि जो करी
धनापहार । स्वक्षेत्र स्वस्त्री हरणार, । या सहा आततायींचा मारणार । पापी
नव्हे स्मृति म्हणे. ॥ ३१३ ॥

आततायिनमायातं हन्यादेवाविचारयन् ।

नाततायिवधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन ॥ [मनुस्मृति.]

स्मृतीचा अर्थ ऐसा । कीं आततायी वर्णिले जे सा । त्यांस मारितांही
सहसा । दोष नाही. ॥ ३१४ ॥ लोक्षागृहीं अग्नि लाविला । विषप्रयोग भी-
मास केला । शस्त्रें धरुनि सिद्ध आला । भार तुमच्या वधासि. ॥ ३१५ ॥
कपटें धनादि संपत्ती । हरिली आणि या प्रस्तुतीं । तेरा वर्षे जालीं तरी
क्षिती । न देती क्षेत्रापहारक. ॥ ३१६ ॥ दारपहारी ये रीती । कीं सभेस
आणिली द्रौपदी सती । वधायोग्य आतयायी होती । साही परी ॥ ३१७ ॥

१. नहापराधी. २. आग लावणारा, विषप्रयोग करणारा, मारण्यासाठी हातात शस्त्र घेणारा,
धनाचें अपहरण करणारा, क्षेत्राचे हरण करणारा व स्त्रीचें हरण करणारा हे आततायी आ-
हेत. ३. येथे मनुस्मृति-अध्याय ८ श्लोक ३५०-३५१ यांचा संबंध आहे ते श्लोक असे-
गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् । आततायिनमायातं हन्यादेवाविचारयन् ॥ ३५० ॥
नाततायिवधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन । प्रकाशं वाप्रकाशं वा मनुस्तं मन्युमृच्छति ॥ ३५१ ॥
यांचा अर्थ-गुरु अथवा बाल किंवा वृद्ध अथवा बहुत पढलेला ब्राह्मण कोणीहि आततायी (वध क-
रण्याच्या इच्छेने हातात शस्त्र धारण करणारा) अंगावर येईल, [व पलायनादिकें करूनहि
आपले रक्षण होत नसेल] तर विचार न करता त्याला मारावें. ॥ ३५० ॥ प्रसिद्धपणानें
अथवा गुप्तपणानें (विषादिकानें) आततायीचा वध केला असतां मारणारास कोणताहि दोष
नाही; कारण, आततायीच्या क्रोधाभिमानी देवतेला दुसऱ्याची क्रोधाभिमानी देवता मारिते.
'अर्थात् पुरुषांला हंतृहंतव्यभाव नाही.' ॥ ३५१ ॥ ४. सहा. ५. लाखीचें घर. ६. सैन्य-
भार. ७. पृथ्वी. ८. क्षेत्राचा अपहार करणारे चोर. (कौरव.) ९. भार्यापहार करणारे.

ऐसें शास्त्राधारे ङ्गी । झगडेल म्हणे चक्रपाणी । म्हणोनि शंकोनि अंतःकरणी । हा श्लोकार्ध बोलतो ॥ ३१८ ॥

पापमेवाश्रयेदस्मान्हृत्त्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥

याचें पापचि यातें. १. मारुनि या आततायी यातें । येऊनि आमच्या आशयातें । आश्रय करील आमचा. ॥ ३१९ ॥ आततायी पापी । आम्हीं न मारावे तथापि । कीं याचें सर्व पाप कदापि । न सोडी आम्हां. ॥ ३२० ॥ यांचाच जो पापसंचय । हा यास मारील निश्चय । परी आम्हीं मारितां आश्रय । तें पाप करील आमुचा. ॥ ३२१ ॥ भाव अर्जुनाचे चित्तीं । ऐसा कीं देवा ! या स्मृती । अततायी मारावा म्हणती । हें अर्थशास्त्र. ॥ ३२२ ॥ दृष्टि ज्याची अर्थावरी । तो जरी आततायिवध करी, । तरी त्यास पाप पात्र नाही, परी । न साधे धर्म. ॥ ३२३ ॥ ज्यांस जोडणें धर्म । तिहीं न करावें हिंसाकर्म । हें मुख्य धर्माचें वर्म । अजी ! देवा ! ॥ ३२४ ॥ विचारितां वेदवचनीं । 'न हिंस्यात्सर्वभूतानि' । पाहतां हिंसेकरुनि । जोडे अधर्म. ॥ ३२५ ॥ अतएव अर्थशास्त्रविहित । तो दुर्बल पक्ष निश्चित । प्रबल त्याहूनि बहुत । धर्मशास्त्र स्मृति म्हणे. ॥ ३२६ ॥

स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान्व्यवहारतः ।

अर्थशास्त्राच्च बलवद्धर्मशास्त्रमिति स्थितिः ॥ [याज्ञवल्क्यस्मृति.]

हे याज्ञवल्क्य ऋषीची उक्ति । याची ऐशी अर्थस्थिति । कीं दो स्मृतींस विरोधप्राप्ति । तेथें युक्ति बलवंत. ॥ ३२७ ॥ आणि अर्थशास्त्राहून । धर्मशास्त्र बलवंत म्हणोन । याज्ञवल्क्य म्हणतो यावरून । हे न मारावे सर्वथा. ॥ ३२८ ॥ गुरु आज्ञे बाप । यांस मारितां कैसें नव्हे पाप ? । जों युद्धी भीष्मद्रोणप्रताप । तों केवि मरतो दुर्योधन ? ॥ ३२९ ॥ तोही चुलत्याचा सुत । त्याचा वधही नव्हे उचित । लोकविरुद्ध तें निश्चित । नरकातेचि पाववी ॥ ३३० ॥

१. कदाचित्. २. अभिप्रायास. ३. स्मृतींचीं वचनें. ४. आततायी पुरुषाला मारावें हें अर्थशास्त्र आहे आणि आचार्य माता पिता इत्यादि जनांस मारू नये हें धर्मशास्त्र आहे. ५. प्राण्यांची हिंसा करू नये—अशी धर्मशास्त्राची आज्ञा आहे. ६. अर्थशास्त्राचें सांगितलेला. ७. भाषण. (याज्ञवल्क्यस्मृति—अ० १ श्लो० २१.) ८. दोहों स्मृतींचा परस्पर विरोध आला असतां, न्याय हा व्यवहारहून प्रबल समजावा. अर्थशास्त्रापेक्षां धर्मशास्त्र बलवत्तर अशी शास्त्रमर्यादा आहे.

अस्वर्ग्यं लोकविद्विष्टं धर्ममप्याचरेन्न तु ॥ [सृष्टि]

जरी धर्म शुद्ध । आणि दिसे लोकविरुद्ध । तो नरकदायक हें सिद्ध । न-
रक कौरव मारितां. ॥ ३३१ ॥ यांचा जो पापसंचय । तोच यांस वधी हा
निश्चय । परी तें पाप करील आश्रय । आमुचा आम्हीं मारितां. ॥ ३३२ ॥
म्हणूनि हें क्रूर कर्म । आम्हीं न करावें हाचि धर्म । ऐसें सिद्ध करुनि परम ।
हेंनि बोलतो. ॥ ३३३ ॥

तस्मान्नाहं वयं हंतुं धार्तराष्ट्रान्स्वबांधवान् ।

स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ! ॥ ३७ ॥

यालागीं धृतराष्ट्राचे सुत । तदर्थ मरणार बहुत । यांस मारावें हें उचित । स-
वधा नव्हे. ॥ ३३४ ॥ वरें, जरी शास्त्रविरुद्ध । यांच्या वधें मुख तों सिद्ध ।
म्हणुनि म्हणसी तरी हें प्रसिद्ध । स्वजनवधें सुख कैवें ? ॥ ३३५ ॥ स्वजन
मारुनि माधवा ! सुखी कैसे होऊं देवा ! माधवा ! मायेच्या धेवा ! सर्वज्ञा
सर्व जाणसी. ॥ ३३६ ॥ आतां म्हणसी, हा विचार । तिहींही करावाच सा-
दर । ते उगे आणि वारंवार । तूंचि कां हे विचार करिशी ? ॥ ३३७ ॥ म्ह-
णूनि तूंहि अर्जुना ! नको करूं कष्टी मना । म्हणसी मारीं स्वजना । तरी तें
आईक बोलतो. ॥ ३३८ ॥

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ।

कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३८ ॥

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् ।

कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ! ॥ ३९ ॥

आजि हेही हें जाणती, । परी लोभें नाशिली त्यांची मती । म्हणोनि हे
न पाहती । या विचारासी. ॥ ३३९ ॥ सर्वांगसुंदर वरिष्ठ । आणि ललाटी
त्यांच्या कुष्ठ । सर्व सौंदर्यास अनिष्ट । तितकेंचि. ॥ ३४० ॥ तैसा राज्य-
लोभ यांला । दिसत असोनि ऐसें मला । मीही हा दोष आपणाला । दाटुनि
कैवि संपादूं ? ॥ ३४१ ॥ लोभें होऊनि नष्टमति । जरी हे हें न पाहती, ।
आम्ही जाणते स्वदुर्गती । कैसी न चुकवावी ? ॥ ३४२ ॥ कुलक्षयें मित्रद्रोह ।

१. जे धर्मकृत लोकविरुद्ध आणि स्वर्गहानिहारक आहे ते करूं नये. २. पते ! ३. येथे पंडितांनी शंका काढून तिचे निरसन स्वतः केलें आहे. ४. आपली अधोगति, नरकवसति.

यांत जो पापसंदोह । तो.यांला न कळे, पडला मोह, । राज्यलोमें ॥३४३॥
 परी करितां कुलक्षय । अत्यंत दोषाचा संचय । कळत कैसा न करावा नि-
 श्वय । या पापापासुनि परताया. ॥ ३४४ ॥ हें बोलतां कृष्णाप्रति । शंकली
 अर्जुनाची मति । कीं मारिता जाला येंदुपति । कंस मामा आपला. ॥ ३४५ ॥
 सभेंत मारिला शिशुपाळ । इत्यादि सुहृदांचा हा काळ । स्वजन मारी जो तो
 फेटकाळ । म्हणूनि म्हणतो याप्रति ॥ ३४६ ॥ या गोष्टीनें याची निंदा । मुज
 घडते बुद्धिमंदा । म्हणूनि म्हणतों गोविंदा । जनार्दना म्हणोनि ॥ ३४७ ॥
 कीं दुष्टजनाचें अर्दन । करितोसि तूं जनार्दन ! । तूं करावया असुरमर्दन ।
 धरिंसी अवतार. ॥३४८॥ तूं कर्मातीत सर्वेश्वर । आम्ही कर्मबुद्ध जीव नर । या
 भावें म्हणे धनुर्धर । जनार्दन म्हणोनि ॥ ३४९ ॥ आतां आम्हीं वधावें कुळ ।
 तरी अनर्थ होती पुष्कळ । म्हणोनि बोले विव्हळ । पांचां श्लोकेकरुनि.
 ॥ ३५० ॥

कुलक्षये प्रणश्यंति कुलधर्माः सनातनाः ।

धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत. ॥ ४० ॥

देवा ! कुलाचिया क्षये । कुळींचे धर्म लोपती स्वयें, । जे आचरतां नि-
 श्वये । ब्रह्म सनातन पाविजे. ॥ ३५१ ॥ सनातन म्हणजे नित्य । धर्म कर्म-
 मय हे तों अनित्य । ज्या धर्मी ब्रह्म सत्य । पाविजे ते सनातन. ॥ ३५२ ॥
 तेव्हां हे भागवत धर्म । ज्या धर्मी विश्वही ब्रह्म । हे नव्हती ते कुलधर्म । जे
 ही क्षुद्रदैवते पूजिती. ॥ ३५३ ॥ ते कुळधर्म बुडाले जरी । हानि होणार
 काय तरी । त्यांचा शोक न करी । अर्जुन एथें. ॥ ३५४ ॥ म्हणूनि म्हणतों
 जे धर्म । बुडालिया प्रवळे अधर्म । जो अधर्म करुनि कुकर्म । घात करी
 कुळांचा. ॥ ३५५ ॥

अधर्माभिभवात्कृष्ण ! प्रदुष्यंति कुलस्त्रियः ।

स्त्रीषु दुष्टासु वर्ण्येय ! जायते वर्णसंकरः. ॥ ४१ ॥

१. पापसंचय. २. यादवांचा राजा कृष्ण. ३. वाईट, क्षुद्र, नीच. ४. कर्मांनीं बांधलेले.
 ५. श्लोक ४०-४४ पहा. कुलक्षय झाला असतां मोठी अनर्थपरंपराच उद्भवते असें या
 पांच श्लोकांत वर्णिले आहे. ६. अनादिसिद्ध, आश्रित. ७. अज्ञाश्रित. ८. भगवत्संबंधी
 धर्म. ९. सर्व जगत्.

अधर्मे व्यापिलें जया । त्या कुळींच्या कुलखिया । अष्टतां करिती जारक्रिया ।
त्या जारें वर्णसंकर. ॥ ३९६ ॥

संकरो नरकार्यैव कुलघ्नानां कुलस्य च ।

पतंति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥

परपुरुषापासून उपजे । तें संतान संकर म्हणजे । त्या कुळीं मरती जे
जे । ते पडती नरकांत. ॥ ३९७ ॥ करिती कुळाचा संहार । त्यांच्या कुळीं
होय संकर । उत्तम गतीपासून पितर । च्यवती त्यांचे ॥ ३९८ ॥ कीं पिं-
डोदकक्रिया । त्यांची न होतां तयां । पतन होय यदुराया ! । अर्जुन म्हणे
॥ ३९९ ॥ आतां जे स्ववर्णविहित । त्या धर्मी भगवद्भक्ति निश्चित । भक्तीत
धर्म भागवत । ते सद्दंशी कुलधर्म ॥ ३६० ॥ तें परम धन्य कुळ । त्या
कुळींचे पितर सकळ । पावती पदें अढळ । हा सिद्धांत. ॥ ३६१ ॥ ते कु-
लधर्म शाश्वत । त्यांस साधन जातिधर्मविहित । या दोहींचा उच्छेद निश्चित ।
करितां हत्या कुळाची ॥ ३६२ ॥ हा भाव धरून पोटी । आणि अनुता-
पाच्या कोटि कोटि । म्हणतों कीं हे गोष्टी खोटी । कुलहत्येची माधवा !
॥ ३६३ ॥

दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः ।

उत्साद्यंते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥

स्वजातीस उचित कर्म । त्यानें जोडे शाश्वत धर्म । ज्या धर्में शाश्वत
ब्रह्म । मानवदेहीं पाविजे ॥ ३६४ ॥ ऐसे परंपरागत । जातिधर्म आणि धर्म

१. “सर्वे वर्णांचा संकर होतो:—उत्तम वर्णांच्या स्त्रीचे ठायीं नीच वर्णांच्या पु-
रुषापासून उत्पत्ति होते, व नीच वर्णांच्या स्त्रीचे ठायीं उत्तम वर्णांच्या पुरुषापासून
उत्पत्ति होते, म्हणजे प्रातिलोभ्यानें आणि आनुलोभ्यानें सर्व वर्ण संकीर्ण होतात.
मनु म्हणतो:—व्यभिचारेण वर्णानामवेधावेदनेन च । स्वकर्मणां च त्यागेन जायंते वर्णसं-
कराः ॥ [अ० १० श्लो० २४.] अर्थ:—ब्राह्मणादि वर्णांमध्ये व्यभिचार (अन्योन्यस्त्रीगमन) क-
रणे विवाहसंबंधाला जो अयोग्य त्याच्याशीं विवाहसंबंध करणें, स्वकर्मांचा त्याग करणें
यांहीं करून वर्णसंकर होतात. २. अपत्य. ३. पतन पावतात. ४. मेलेल्या पितरांचें आढ
करणें, तर्पण करणें, पिंडदान आणि तर्पण करणें या क्रिया. ५. खंड, नाश. ६. ज्याला रज,
तम हे गुण नाहीत; माया, अविद्या हे उपाधि नाहीत; ज्याला उत्पत्ति, विनाश इत्यादि
विकार नाहीत; सजातीय, विजातीय, स्वर्गत हे भेद नाहीत; व देश, काल, वस्तु हे परिच्छेद
नाहींत, परंतु सच्चिदानंद ईश्वरस्वरूप तें.

शाश्वत । त्यांचा उच्छेद होतो निश्चित । दोषी ऐशा कुलघांच्या ॥ ३६५ ॥
कुलांची हत्या करणार । ज्यांच्या दोषे वर्णसंकर । सकळां अनर्थास ऐसे नर ।
हेतु होती. ॥ ३६६ ॥ परमधर्माची हानी । या कुलहत्येनें म्हणोनी । ऐसा
अनुत्त होउनी । पूर्वी बोलिला. ॥ ३६७ ॥ ऐशा सद्वर्माचा लोप । करुनि
हें कुलहत्येचें पाप । शेवटीं दे परम संताप । ऐसें अर्जुन बोलतो. ॥ ३६८ ॥

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ! ।

नरके नियतं वास्तो भवतीत्यनुशुश्रुम. ॥ ४४ ॥

ज्या धर्मी जोडे ब्रह्म । ते विच्छिन्न होतां, कुलधर्म । मोक्षप्रद मनुष्यजन्म ।
नरका साधन होतसे ॥ ३६९ ॥ शाश्वत सैनातन जे कुलधर्म । ते विच्छिन्न
होतां कैचें ब्रह्म ? । उफराटा उपजोनि भ्रम । नियत नरक मनुष्यास. ॥ ३७० ॥
ऐसें आम्ही आइकिलें । आणि हें काय आरंभिलें । म्हणोनि अर्जुनाचें मन
क्षोभलें । त्या क्षोभें आतां बोलतो. ॥ ३७१ ॥

अहो! वत! महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ।

यद्राज्यसुखलोभेन हंतुं स्वजनमुद्यताः ॥ ४५ ॥

अहाहा! नवल अद्भुत । कीं आम्ही कळत कळत । प्रवर्तलों निश्चित ।
हें महत्पाप करावया. ॥ ३७२ ॥ जे राज्यलोभेंकरुनि । कवचें घाळुनि, शस्त्रें
धरुनि । सिद्ध जालों कीं स्वजन मारुनि । राज्य करूं. ॥ ३७३ ॥ अनुत्त
अंतःकरणें । आतां आपण जें काय करणें । तें बोलतो परम करणें । कुंती-
मुत. ॥ ३७४ ॥

यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ।

धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमंतरं भवेत् ॥ ४६ ॥

आतां शस्त्रें टाकितों । निःशस्त्र होऊनि बैसतों । युद्ध करीन हें तों ।
कधींच न घडे ॥ ३७५ ॥ ऐसें देखूनि मज । हे धृतराष्ट्राचे आत्मज । स-
हस्रपदातिसादिगज । लोटूनि येती मजवरी. ॥ ३७६ ॥ तरी 'प्रतिक्रिया
काहीं । मी त्यांस करणार नाहीं, । शस्त्रें घेऊनि मारावें तिहीं । मज निःश-

१. निल, सनातन. २. लोप, नाश. ३. कुलघातक्यांच्या. ४. खंडित, बंद, बाधित. ५. अ-
नादिसिद्ध. ६. भ्रम. ७. खचित, निश्चित. ८. चिलखतें. ९. पश्चात्ताप झालेव्हा. १०. 'प्रि-
यतरम्' इति पाठांतरम्. ११. पदाति=पायदल; सादी=बोडेस्वार. १२. प्रतीकाराचा उपाय.

संदृष्टु मात्र. ॥ ३२२ ॥ कीं द्रष्टा नव्हता जेधवां । हा सर्प रंजुच होता तेधवां । श्रुत्यर्थ ऐसा सदैवा । ब्रह्मनिष्ठांसचि कळे. ॥ ३२३ ॥ प्रस्तुतीं हेचि गोष्टी । कीं जेव्हां नव्हती जीवदृष्टी । नव्हती मिथ्याभास सृष्टी । होतें ब्रह्मचि सत् एक. ॥ ३२४ ॥ तें सत् ब्रह्म केवळ । तेथें प्रगटे मायामृगजळ । सूर्य-किरणीं केल्लोळ । उठती जेवीं मथ्यान्हीं. ॥ ३२५ ॥ तें ब्रह्मी ईश्वरपण । आणि मायान्निगुणीं सत्त्वगुण । त्यांत जो ईश्वर आपण । प्रतिबिंबला जो जीव ॥ ३२६ ॥ तो सत्त्वगुण निर्मळ । नानाघटीं जैसे जळ । नाना जळीं रवि-मंडळ । ईश्वर तैसा या देहीं. ॥ ३२७ ॥

‘यथा ह्यंज्योतिरात्मा विवस्वानापो भिन्ना बहुधैकोऽनुगच्छन् ।

उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा ॥’

जैसा हा ज्योतिर्मंडळ । जो सूर्य नैभीं केवळ । तो पावोनि भिन्न भिन्न जळ । एका बहुधा होतसे ॥ ३२८ ॥ नाना क्षेत्रीं ऐसे भेद । देव पावला म्हणे वेद । ते हे जीव ज्यांस खेद । उपाधियोगें. ॥ ३२९ ॥ श्रुति ज्योतिर्मय मंडळ । सूर्यास म्हणे कीं तैसेंचि उज्वळ । प्रतिबिंब दिसे प्रतिजळ । प्रकाश-नियां. ॥ ३३० ॥ एवं सत्स्वरूप बिंब । तैसें सत्स्वरूप प्रतिबिंब । कीं ज्याचा धरुनि अवलंब । जड अहंकार मी म्हणे. ॥ ३३१ ॥ एवं एक सत् तें बिंब । सत् दुसरें प्रतिबिंब । सुख दुःखभोगावलंब । सत् दुसरें तयासी. ॥ ३३२ ॥ अवलंबोनि मीपणा । प्रतिबिंबात्मा आपणा । नेणोनि सत्यपणाच्या खुणा । मी जडदेह म्हणतसे. ॥ ३३३ ॥ त्यास बंध तो हाच । कीं देह आपण मानी साच । ते देहात्मता अहाच । सत् असत् वेगळें कळतां ॥ ३३४ ॥ म्हणोनि म्हणे देव । कीं, ‘नासतो विद्यते भाव’ । आणि जें सत् तया अभाव । कधीं नाही ॥ ३३५ ॥ म्हणत होता मी देह । आत्मपणें तयाचा स्नेह । तो फिटला संदेह । या विवेकेंकरुनी ॥ ३३६ ॥ देह असत् क्षेत्र । जड मिथ्या दृश्यमात्र । विकार ज्याचे विचित्र । क्षेत्रज्ञ सत् जाणे जाणता याचा ॥ ३३७ ॥ आपणास नेणें देह । अथवा ज्यास आपला स्नेह । त्यासही नेणें निःसंदेह । या विवेकेंकरुनी. ॥ ३३८ ॥ मी माझे म्हणोनी । या जडास आपण मानुनी । अहंपणें

१. खरी वस्तु. (ब्रह्म.) २. दोगी. ३. ब्रह्मस्वरूपी ज्याची निष्ठा त्यास. ४. झोत, लाट. ५. आकाशांत. ६. देही. ७. प्रकाशित. ८. आश्रय. ९. जीवात्मा. १०. उगीच, व्यर्थ.

अभिमानूनी । जाणें म्हणावें सत् तया. ॥ ३३९ ॥ मी एक आहे ऐसें पाहे । प्रकाशवंत तोचि आहे । हे सत्ता ज्यास त्यास साहे । सत् म्हणवणें॥३४०॥
 हें सत्पण नाही जया । असत् जड म्हणावें तया । जाणें आपणा आणि दु-
 जिया । सत् म्हणावें तयासचि ॥ ३४१ ॥ हे दोन्ही मिळोनि एक । सम-
 जणें हाचि अविवेक । जैसैं दूध आणि उदक । भिन्न न दिसे ॥ ३४२ ॥
 हीं दोन्ही निवडी हंस । जगद्गुरु देवावतंस । तथापि हा परमहंस । हंसाहूनी
 ॥ ३४३ ॥ हंस निवडी जळ क्षीर । तथापि उरवी भिन्न नीर । गुरु निव-
 डोनि न करी उशीर । अमृत करी दोहीसी. ॥ ३४४ ॥ पूर्वाधी या विवेकीं
 हंस । तोचि उत्तराधी परमहंस । दोहींचें तत्त्व अवतंस । ब्रह्मादिहंसांचा बो-
 लतो. ॥ ३४५ ॥ हा जडचैतन्याचा विवेक । या ज्ञानाचें नांव व्यतिरेक ।
 आतां या दोहींचें तत्त्व एक । तें अन्वयज्ञान बोलवें. ॥ ३४६ ॥ असत्
 जड, सत् चैतन्य, । जें विपरीत लक्षणें अन्योन्य । तें एकाहूनि एक अन्य ।
 वेगळीं दिसती ॥ ३४७ ॥ हे दोन्ही ज्यापासुनी । जें मुख्य सत् म्हणोनी ।
 वेद वर्णिती सत्ता जुनी । नवी नित्य. ॥ ३४८ ॥ तें ब्रह्म कळावें यावरी ।
 म्हणोनि म्हणतो श्रीहरी । कीं असत् सत् कळलें परी । कळावें तत्त्व दो-
 हींचें. ॥ ३४९ ॥ हा शरणागता उपदेश । करीतसे श्रीहृषीकेश । परी या
 शरणागतीं लेश । न्यूनत्व असे. ॥ ३५० ॥ कीं भीष्मादिकांस कैसा । मी
 मारूं म्हणोनि ऐसा । धर्मसंकटीं जाला पिसा । आला शरण यास्तव.॥३५१॥
 तेविषयींच उपदेश । त्यास करी हृषीकेश । परी हृदयीं कृपालेश । कीं अ-
 नादि अज्ञान नाशावें. ॥ ३५२ ॥ परंतु ब्रह्मनिष्ठापासीं । ये शास्त्रमंत्र भा-
 ग्यासी । ज्ञान न इच्छी तो तयासी । न सांगती ब्रह्म. ॥ ३५३ ॥ जो जें
 पुसे जैसैं । त्यास तेंचि सांगती तैसें । ज्ञान मागतां कृपारसें । सांगती ब्रह्म.
 ॥ ३५४ ॥ 'किं तद्ब्रह्म' ऐसा प्रश्न । अष्टमाध्यायीं अर्जुन । करील तेव्हां
 कैरुणाघन । अपरोक्षामृतातें वर्षेल. ॥ ३५५ ॥ प्रस्तुत युद्धसंदेह । स्वज-
 नांचा उपजला स्नेह । तो परिहरुनि देह । आत्मा नव्हे हें सांगतो.॥३५६॥
 कीं आत्मा तो नित्य देह । मरणारचि अनित्य । आणि स्वधर्म तो अगत्य । क्ष-

१. मूर्खत्व, अविचार. २. देवाचें शिरोभूषण. ३. दूध. ४. पाणी. ५. सोळाव्या श्लो-
 काच्या पूर्वाधांत. ६. शिरोभूषण. (कृष्ण.) ७. वेडा. ८. गीता-अध्याय ८ श्लोक १ यांत हे
 शब्द आहेत यांचा अर्थ:-'सागा तें ब्रह्म' [ज्ञानेश्वरी.] ९. दयेचा मेघ. १०. आत्मज्ञान हेंच
 अमृत त्यास.

त्रियें तुवां मारावें. ॥ ३९७ ॥ हें सांगणें प्रभुत । आणि अपरोक्ष सांगणें निश्चित । दोहीं पक्षीं आदीं उचित । जडचैतन्य सांगणें ॥ ३९८ ॥ तें त्या श्रीउत्तमश्लोकें । सांगितलें पूर्वार्धश्लोकें । सत् असत् कृपावळोकें । लक्षणांसहित वर्णिलें. ॥ ३९९ ॥ आतां या दोहींचें तत्त्व । तत्त्वांत ज्यास पूर्णत्व । त्याचें जाणती अनुभवी महत्त्व । हें उत्तरार्धें बोलतो ॥ ३६० ॥

उभयोरपि दृष्टोऽतस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ १६ ॥

हें असत् सत् म्हणोनी । जें तुज बोलिलें दोनी । त्यांचें तत्त्व अनुभवें-
करूनी । अनुभवी तत्त्वदर्शी जाणती ॥ ३६१ ॥ या दोहींचा जो अंत । अंत म्हणजे तत्त्वसिद्धांत । तत्त्वसिद्धांत म्हणजे ज्यांत । सत्त्वत्वे जें असे. ॥ ३६२ ॥ म्हणोनि म्हणतो अनंत । कीं या दोहींचाही अत । देग्विला असे याच दोंत । तत्त्वदर्शी जे तिहीं. ॥ ३६३ ॥ माती जैसी घटी । कीं तंतु जैसा पटी । कारणें असती शेवटीं । नसेचि कार्य. ॥ ३६४ ॥ घटा-
हूनि पूर्वीं माती । मातीच उरे अंती । घटकाळींही नुसती । मातीच दिसे. ॥ ३६५ ॥ ऐसी प्रपंचीं ब्रह्मसत्ता । उघडी देखती गा ! तत्त्वतां । तत्त्वदर्शीं याकरितां । म्हणितें त्यातें. ॥ ३६६ ॥ प्रपंच इंद्रियां भासे । बुद्धीस नुसतें ब्रह्म असे. । मृगजळ दृष्टी दिसे । उष्ण असे बुद्धीतें ॥ ३६७ ॥ हातीं गु-
ळाचा भेळा । रेंसना चाटीतसे ज्याला । दृष्टि रस नेणें तरी त्याला । काय भेला म्हणेल ? ॥ ३६८ ॥ मनुष्यदृष्टी मृगजळ । दिसोनिही तें केवळ । उष्ण वाटे परि जळ । कधी न वाटे. ॥ ३६९ ॥ उष्ण सूर्याचें केवळ । हरिणास वाटे सत्य जळ । तैसैं अज्ञजनांसि निखिल । जडचि सत्य. ॥ ३७० ॥ तत्त्वदर्शी तत्त्व । देखती तें द्रष्टृत्व । ऐसैं कीं बुद्धि सत्त्व । तोचि डोळा तयांचा ॥ ३७१ ॥ ज्या इंद्रियास जो विषय । त्या विषयासहित तें इंद्रिय । बुद्धीस दृश्य परि अद्वय । ब्रह्म देखे दोहींत ॥ ३७२ ॥ एवं प्रपंच दृश्य सविकार । हें असत् यांत निर्विकार । ब्रह्म देखती सारं । असारींही. ॥ ३७३ ॥ असत् जड हें याचा । याचमध्ये अंत साचा । ऐसा देखती म्हणोनि वाचा । गीता म्हणे मुकुंदाची. ॥ ३७४ ॥ ऐसैं असत् हें क्षेत्र । याचे विकार नाना विचित्र । यांस जो जाणे त्यास शास्त्र । म्हणे 'क्षेत्रज्ञ' म्हणोनी ॥ ३७५ ॥ याच गीतेमाजी ।

१. सार. २. ब्रह्मवेत्ते, ब्रह्मस्वरूप जाणणारे, यथार्थवादी. ३. ऊन. ४. गुळाची लहानशी देप, गुळाचा गोळा. ५. जिव्हा. ६. पाहणारेपणा. ७. जीव.

अध्याय तेरावा तेथें कृष्णजी । असत् याला अजी । 'क्षेत्र' म्हणेल. ॥३७६॥
यापुढील तेथें दुजा श्लोक । त्या श्लोकीं उत्तमश्लोक । उघड करुनि तत्त्वाव-
लोक । यामध्येच याचा सांगेल. ॥ ३७७ ॥

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. ॥' [गीता-अध्याय १३ श्लो० २.]

एथें या श्लोकीं अनंत । म्हणे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ यांत । जें, ज्ञान आहे स्फुरत ।
त्या ज्ञानाचें ज्ञान मत माझें. ॥ ३७८ ॥ यांत असत् क्षेत्र जड । त्यांतही ज्ञान
विरळ सुघड । देखे हें परम अवघड । कळस सकळा ज्ञानाचा. ॥ ३७९ ॥
याचा जो अनुभव । तें ब्रह्मविद्येचें वैभव । तें बोलिला स्वयमेव । टीकेंत याच
श्लोकाच्या. ॥ ३८० ॥ आतां जो क्षेत्रज्ञ । अहंता ममता जाणे अभिज्ञ ।
त्यांत जें ज्ञान तें तों सुज्ञ । वळखती तत्काळ. ॥ ३८१ ॥ प्रस्तुतीं सत् म्ह-
णोनी । असत् देह त्यावेगळा करूनी । क्षेत्रज्ञ हाच स्ववचनीं । जगदुरुनें
वर्णिला. ॥ ३८२ ॥ आणि याचा अंत । अंत म्हणजे तत्त्वसिद्धांत । याच-
माजी म्हणे अनंत । तो ऐसा. ॥ ३८३ ॥ मी माझें म्हणोनी । वर्ते स्वरूप-
ज्ञानेंकरूनी । ते अहंताशाखा तीवरूनी । चैतन्यचंद्र देखावा. ॥ ३८४ ॥
मीपणापासून शब्द । त्यावेगळें सत् अशब्द । गुरुमुखावांचूनि कोटि अंबद ।
धुंडितांही जे न आकळे. ॥ ३८५ ॥ तें याचें तत्त्व यांत । तत्त्वदर्शी देखती
संत । असत् सत् या दोहींचा अंत । याचमाजी तो ऐसा. ॥ ३८६ ॥ अ-
सत् सत् दोहींचा विवेक । करितां तत्त्व दोहींत एक । सत् उमजे करितां
व्यतिरेक । असत् पटतंतूअन्वये. ॥ ३८७ ॥ हें तत्त्वदर्शी पाहती । म्हणोनि
बोले यदुपती । कीं याची अपरोक्षानुभूती । पुढें सांगणें यास्तव. ॥ ३८८ ॥
'किं तद्ब्रह्म ?' हा प्रश्न । अष्टमीं करील अर्जुन । तेन्हां अपरोक्षज्ञान । उपदे-
शील. ॥ ३८९ ॥ हेचि गोष्टी त्रयदर्शी । 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञ' उपदेशीं । क्षेत्रज्ञ मी
मज जाण ऐसी । देव वाचा बोलेल. ॥ ३९० ॥ हें तत्त्वदर्शी जाणती । एथें
ऐसें म्हणे श्रीपती । प्रस्तुत युद्धी धरावी प्रवृत्ती । निर्यानित्यविवेक यास्तव.
॥ ३९१ ॥ आतां यापुढें श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त

१. गीता-अध्याय १३ श्लोक १-७ पहा. २. शेत. ३. कुशल. ४. स्वतः. ५. मर्मज्ञ.
६. खांदी. ७. वर्षे. ८. आवरे, समजे. ९. परमेश्वर जो मींच असा अनुभव. १०. आत्मज्ञान.
११. शाश्वत काय आणि अशाश्वत काय याविषयी विचार.

पुण्यश्लोक । भावार्थयुक्त परिसोत । ॥ ३९२ ॥ मेले आणि जीवंत लोक ।
 यांचा पंडित न करिती शोक । कीं नित्यानित्यविवेक । ते जाणती । ॥ ३९३ ॥
 तों उपजला संदेह । कीं आत्मा नित्य उदंड देह । परी दर्शनादिसुखें स्नेह ।
 तो शोक तदर्थ करणार । ॥ ३९४ ॥ यावरूनि विषमेंद्रियें । दुःख देती निश्चयें ।
 सुखदुःखीं सम तो स्वयें । मुक्त होय ऐसें कथियेलें । ॥ ३९५ ॥ परी मुक्त
 कोणत्या ज्ञानें । मनीं इच्छितां हें अर्जुन । पूर्वश्लोकीं चैतन्यघन । अपरोक्षही
 परोक्ष उपदेशिलें । ॥ ३९६ ॥ त्यांत असत् देह अनित्य । जीव सत् तो नित्य ।
 या दोहींचें तत्त्व सत्य । जाणती हेंही वर्णिलें । ॥ ३९७ ॥ जरी सत् असत्
 दोहींचें । तत्त्व एक जें साचें । तरी तें नित्य यास कैचें । नित्यव अर्जुना
 वाटलें । ॥ ३९८ ॥ कीं दोहींचें एक तत्त्व । यांत एकास अनित्यत्व । तेव्हां
 दुज्यासही नित्यत्व । नसो ये । ॥ ३९९ ॥ एवं देह जेव्हां मारवेल । त्याचाही
 नाश करवेल । तेव्हां शोकाग्नि कां निवेल । पंडितांचा ? ॥ ४०० ॥ तरी
 यांस कैसें मारावें ? । आत्मवधीं कैसें भरावें ? । युद्ध आतां करावें । कशास्तव ?
 ॥ ४०१ ॥ अर्जुनमनीं हा भाव । उपजतां उमजला देव । संदेह हा स्वयमेव ।
 निवारितो दों श्लोकीं । ॥ ४०२ ॥

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति । ॥ १७ ॥

हरावा पार्थसंशय । ऐसा करी जों निश्चय । तों एक गोष्टी अव्यय । खरी देखे ।
 ॥ ४०३ ॥ कीं दोहींचें जें एक तत्त्व । त्यास मानितो हा नित्यत्व । हें तों नव्हे
 मूढत्व । संशयांत या । ॥ ४०४ ॥ म्हणोनि म्हणे अर्जुनासी । कीं तें तों जाण अ-
 विनाशी । तुझ्या वरकडा संशयासी । हरूं आम्ही । ॥ ४०५ ॥ या भावें नारायण ।
 म्हणे तें अविनाशीच जाण । भाव दाखवी मुजाण । कीं हे आम्ही निषेधूं ना ।
 ॥ ४०६ ॥ 'अविनाशि तु तद्विद्धि' । या चरणें हे अर्थसिद्धी । आतां संश-
 यारूढ बुद्धी । परिहार त्याचा करीतसे । ॥ ४०७ ॥ दोहींचें एक तत्त्व । यांत
 एकास नित्यत्व । दुसऱ्यास कां अनित्यत्व । संदेह ऐसा ॥ ४०८ ॥ तरी सत्
 प्रतिबिंब चिद्रूप । जैसें बिंब चित्स्वरूप । अन्योन्य हें अनुरूप । बिंब तैसें प्र-
 तिबिंब । ॥ ४०९ ॥ याकारणें विनाशी । म्हणों नये कदापि यासी । कीं वि-
 लक्षणत्वे कार्यासी । आलें बाहीं प्रतिबिंब । ॥ ४१० ॥ असत् जड नाशवंत ।

की विलक्षण कार्य निश्चित । नश्वर म्हणणें उचित । कारण अविनाशी त-
याचें. ॥ ४११ ॥ याकारणें जडाचें कारण । तें तूं अविनाशी जाण । हें
बोलाया दुसरा चरण । आरंभी या श्लोकाचा. ॥ ४१२ ॥ **‘येन सर्व-
मिदं ततम्’** ज्या वस्तूनें सर्वही हें । जड असत् व्यापिलें आहे ।
तें अविनाशी कीं न साहे । याचें कार्य नित्यत्व ॥ ४१३ ॥ सोनें स्वयें अ-
विनाशी । ज्याणें व्यापिलें नगासी । नग न साहे नित्यत्वासी । याचें कार्य
म्हणोनी. ॥ ४१४ ॥ एवं जड प्रपंचासी । व्यापिलें तेंचि अविनाशी । त्याचें
कार्य म्हणोनि यासी । नश्वरत्व हा भाव. ॥ ४१५ ॥ त्याचा करवेल नाश । दे-
हाकारें ज्यास भास । कार्य म्हणोनि जडास । नश्वरत्व. ॥ ४१६ ॥ जें सत्
तया कोण नाशी ? कीं तें तदंश अविनाशी । उत्तरार्धें अर्जुनासी । हे गोष्टी
आतां सांगतो. ॥ ४१७ ॥ **‘विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति’**
चिदंश हा नाशरहित । अव्यय म्हणावा जो निश्चित । कोणी याचा घात ।
करावया समर्थ असेना. ॥ ४१८ ॥ एवं देह जीव दोहींचें । तत्त्व एक हें जरी
साचें । देह कार्य त्या कारणाचें । हा अंश. ॥ ४१९ ॥ म्हणोनि याचा
नाश । अर्जुना ! न करवे कोणास । झणी वाटों देशील मनास । हा मारवेल
म्हणोनि. ॥ ४२० ॥ आतां कार्यदेह त्यास । बोलिजे तो अगा ! नाश । हें
उत्तरश्लोकीं अर्जुनास । श्रीकृष्ण सांगे. ॥ ४२१ ॥

अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।

अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ! ॥ १८ ॥

हे देह अंतवंत । ज्यांस तो नित्य निश्चित । असे अंतवंत देहांत । तरी
अविनाशी हा जाण. ॥ ४२२ ॥ अविनाशी भाव याचा । म्हणशी कां व-
र्णितां साचा । तरी अगा ! हा अप्रमेयाचा । प्रतिबिंबांश अविनाशी. ॥ ४२३ ॥
मारवेल मारितां देह । म्हणोनि मानिशी हा मोह । तस्मात् अगा ! निःसंदेह ।

१. नाशवंत. २. सोन्याचें. ३. नाश पावण्याचा धर्म. ४. कोणी नाशीत नाही—असा
अर्थ. ५. या अव्ययाचा ‘विनाश’ करण्यास कोणीही समर्थ नाही. ६. चैतन्याचा अंश. ७. ज-
न्मक्षयातीत. ८. सूक्ष्म, स्थूल आणि कारण देह. ९. नाशिवंत, नश्वर, अंत आहे ज्यांस.
१०. प्रमाणांनीं ज्यास ओळखतां येत नाही त्याचा, प्रत्यक्षादि प्रमाणांनीं ज्याचें मापन होणें
अशक्य आहे असा.

युद्ध करी तू या सर्वोशीं. ॥ ४२४ ॥ आतां यापुढें श्लोक । तो कां बोले
 उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त पुण्यश्लोक । तेच पावतील भावार्थें. ॥ ४२५ ॥
 आत्मा देहविलक्षण । तो मरेना हें लक्षण । तेव्हां मारणें हाही गुण । देहवि-
 लक्षणाचा नव्हे याचा. ॥ ४२६ ॥ ऐसें जालें सिद्ध । यास्तव करवें युद्ध ।
 तरी हे गोष्टी अप्रसिद्ध । नाना शास्त्रीं. ॥ ४२७ ॥ 'आत्मा कर्ता म्हणोनी ।
 जैमिनी आणि गौतम मुनी । बोलती तेव्हां कां मनीं । आत्मा न मारी हें
 धरूं. ॥ ४२८ ॥ करी कर्ममीमांसा जैमिनी, । तर्क बोले गौतम मुनी, । ते तों
 म्हणती नेमुनी । कर्तृत्व आत्मयासी. ॥ ४२९ ॥ आणि आत्मयाचें नित्यपण ।
 कृष्ण बोले आपण । तोच मरे म्हणोनि निपुण । वदे देवगुरु बृहस्पती.
 ॥ ४३० ॥ कृष्णवाक्य मानूं साच । तरी हीं शास्त्रें होती असाच । सत्य
 मानितां शास्त्रप्रपंच । उडतें वचन कृष्णाचें. ॥ ४३१ ॥ संकल्प हा अर्जुन ।
 मनीं करी तों निर्गमानन । सुचवूनि दुर्मतखंडन । तत्काळ बदला हा श्लोक.
 ॥ ४३२ ॥

य एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते. ॥ १९ ॥

हा आत्मा मारणार । हा आत्मा मरणार । यातें ऐसें जाणणार । ते जाण
 नेणते दोघेही ॥ ४३३ ॥ कीं हा मारीत नाहीं । मरेल हा न घडे हेही ।
 म्हणती मारी मरे ते कांहीं । जाणते दोघेही न म्हणावे. ॥ ४३४ ॥ श्लो-
 काचा इतका अर्थ । मतें दूषावीं तीं किमर्थ ? । ऐसें बोलती त्यातें समर्थ ।
 श्रीहरीच उत्तर देतसे. ॥ ४३५ ॥ जे म्हणती साधारण । आत्मा देह त्यास
 मरण । देहें देहास मारण । त्यालाच वाटे. ॥ ४३६ ॥ मरणार म्हणे जो स्वयें ।
 मारणारही म्हणे निश्चयें । दों गोष्टीस दोघे अव्ययें । नेणते वर्णिले कां हो ?
 ॥ ४३७ ॥ आतां देहात्मवादी । ज्यांस विश्वास नाहीं वेदी । आत्मदेह त्या
 मंदीं । 'मरे मारीही' म्हणावा. ॥ ४३८ ॥ प्रमाण ज्या मतीं वेद । तथापि
 मानिती भेद । आत्मा अकर्ता म्हणतां खेद । ते मानिती. ॥ ४३९ ॥ त्यांच्या
 मतें जीव नित्य । देहावेगळा म्हणती सत्य । परी अकर्ता म्हणती असत्य ।

१. देहाहून भिन्न. २. अयथार्थ. ३. पसारा. ४. वेद आहेत मुख ज्याचें. ५. कुमत.
 ६. हा आत्मा मारणारा [आहे] असें जो जाणतो व हा आत्मा हत (मारलेला) [आहे] असें
 जो जाणतो, त्या दोघांस चांगलें समजत नाही [कारण] हा (आत्मा) मारीत नाही आणि मा-
 रला जात नाही. ७. वधिता. ८. वध्य. ९. ईश्वरानें. १०. देह हाच आत्मा असें बोलणारे.

कर्ताच म्हणती ते सर्व. ॥ ४४० ॥ एवं आत्मा मारणार । सकळ भेदवादी म्हणणार । आणि आत्मादेह मरणार । चार्वाक म्हणती. ॥ ४४१ ॥ भेदवादी पक्ष एक । आणि एक पक्ष चार्वाक । या दोन गजभारांवरी हांक । गीता-श्लोकीं हुरीची. ॥ ४४२ ॥ हे दोनी पक्ष नेणते । भगवद्वाणी ऐसें म्हणते । नेणते कैसे कोणते । टीकाकारी दूषावे. ॥ ४४३ ॥ प्रकृतिपुरुषभेद । हा सांख्यशास्त्रवाद । परी तो नेदी भल्यास खेद । ज्ञानोपयोगी म्हणोनी. ॥ ४४४ ॥ प्रकृतिपुरुषां भेद । तरीच अकृतृता वदे वेद । या भेदे साधे अभेद । हे एथें न दूषिले. ॥ ४४५ ॥ हे तो जैमिनी गौतम । जरी ऋषि दोघे उत्तम । तिहीं अगत्यास अधम । भेदपक्ष धरिला. ॥ ४४६ ॥ वेदव्यास महामुनी । त्याचा शिष्य जैमिनी । कळत गुर्वाज्ञा म्हणोनी । भेद त्याणें स्थापिला. ॥ ४४७ ॥ व्यास केल्या वेदांत । ज्ञान मुख्य हा सिद्धांत । ज्ञान जालिया तयांत । आदर नसे कर्माचा. ॥ ४४८ ॥ ज्ञानाहूनिही पहिलें । काम्यकर्म अमान्य केलें । ज्ञानेंच मोक्षफळ लिहिलें । वेदांतशास्त्री. ॥ ४४९ ॥ परी या कैवल्यवाटे । अधिकारी विरळा भेटे । गोड भेला त्यास वाटे । एकादा निघे या मार्गी. ॥ ४५० ॥ मुख्य मोक्षाच्या मार्ग वाटे । आणि निघेना नैर्कर्म्यवाटे । काम्यही टाकी तो वाटे । उभयभ्रष्ट. ॥ ४५१ ॥ शुद्धाधिकारियाकारण । केलें अद्वैतनिरूपण । परंतु काम्यत्यागें साधारण । वायां जाती. ॥ ४५२ ॥ याकारणें महामुनी । स्वशिष्य ऋषि जैमिनी । त्यास सांगे नेमुनी । कीं प्रवर्तवीं कर्ममार्ग. ॥ ४५३ ॥ न धरितां आमची भीड । मोक्ष फटकाळ ऐसी बडबड । करुनि काम्यचि गोड । वाटे ऐसें बोल तूं. ॥ ४५४ ॥ त्याणें कर्ममार्ग केला । जन काम्याकारणें भुकेला । नाहीसा करुनि टाकिला । मोक्षमार्ग. ॥ ४५५ ॥ तेथें आत्मा अकर्ता न म्हणतां उडे काम्यवार्ता । ब्रह्मात्मतेचा ठसा वरता । तत्काळ पडे. ॥ ४५६ ॥ कर्तृत्वाचा विकार । मी

१. आत्म्यास कर्तृता देणारे. २. देह तोच आत्मा. ३. चार्वाकमतानुसारी लोक आत्मा हननक्रियाकर्म आहे असें समजतात. ४. हत्तीच्या कळपांवर. ५. सिंहाची. ६. अकर्तेपणा. ७. व्यास हा ब्रह्मसूत्रांचा कर्ता होय. यांस उत्तरमीमांसा म्हणतात. जैमिनी हा पूर्वमीमांसाचा कर्ता. यांचा समावेश षड्दर्शनांत करतात. ८. मुक्ति. ९. या ओवीच्या चतुर्थ चरणांतील 'मार्ग'शब्दाचें लिंग येथें लाविले आहे. अर्थः—ज्या एखाद्यास तो ज्ञानमार्ग गोड आणि भला वाटे तो त्या मार्गी जातो. १०. फलेच्छारहिण कर्म. ११. जीव आणि ब्रह्म यांचें ऐक्य. १२. ब्रह्म तें मीच.

कर्ता हा अहंकार । त्याचा निषेध करितां साचार । ब्रह्मात्मबोधीं मन निघे.
 ॥ ४९७ ॥ म्हणोनि अहंप्रत्यय । निखिल आत्मत्वाचा निश्चय । करितां आ-
 यता सक्रिय । सिद्ध जाला. ॥ ४९८ ॥ हाच तार्किकांचा निश्चय । कीं आ-
 त्मस्वरूप अहंप्रत्यय । कीं त्याच्या व्यतिरेके अद्वय । ब्रह्मचि सांपडे. ॥ ४९९ ॥
 भेदवादियाचे बोल । एथें ऐसेच नितके फोळें । साधारणांस हेचि खोल । वा-
 टती उथळ अत्यंत जे. ॥ ४६० ॥ मी म्हणतां आत्मा स्फुरे । तो तूं म्हणतां
 काय झुरे ? । तूं म्हणतां कोठे उरे । अहंस्फुरण ? ॥ ४६१ ॥ मी म्हणतां तूं
 नसे । तूं म्हणतां मी न गवसे । स्फुरणीं स्फुरण अन्य वसे । हें म्हणणेंचि
 मूर्खत्व. ॥ ४६२ ॥ मी म्हणे त्यास तूपण । निमिषार्धकाळीं स्फुरण । त्यास
 वाटे स्वाहंस्फुरण । होतेंचि तेव्हां. ॥ ४६३ ॥ अखंड आत्मप्रत्यय । अहरूप
 तेथें आशय । तो न खंडे ऐसा निश्चय । मानिती आत्मा न कळतां. ॥ ४६४ ॥
 अहंप्रत्यय आत्मता । त्यास वाटे आत्म कर्ता । कृष्ण म्हणे पांडुसुता ।
 नेणते ते यास्तव. ॥ ४६५ ॥ त्यांचाच हा अन्याय । येविषयीं मानावा
 काय । जाणोनि अद्वैतसंप्रदाय । कोणी ऐसेंचि बोलती. ॥ ४६६ ॥ हा त्रि-
 विध अहंकार । देह मी हा तामस विकार । इंद्रियात्मत्व हा संस्कार । राजस
 अहंकार बोलिला. ॥ ४६७ ॥ मी पाहतों चाखतों । आइकतों हुंगितों । मी
 शीतोष्णस्पर्श घेतों । हा इंद्रियाभिमाना राजस. ॥ ४६८ ॥ मी नव्हे देह
 इंद्रियें । यां वेगळा मी स्वयें । ऐसा तरी अहं निश्चयें । अहंकार म्हणावा
 सात्विक. ॥ ४६९ ॥ काढितां अहंकाराची साली । सत्ववृत्ति वाटे निघाली ।
 ते आत्मानुभव पावली । तरी तीहूनही पलीकडे आत्मा. ॥ ४७० ॥ विरळा
 जाणे हे खूण । न शुद्ध आत्मा अहंस्फुरण । 'कर्मतत्व' ग्रंथी हें निरूपण ।
 विशद असे. ॥ ४७१ ॥ शुद्ध आत्मा अहंस्फुरण । तेव्हां हेंचि निरहंकार-
 पण । तरी साहंकारलक्षण । तें कैसें ? ॥ ४७२ ॥ आदीं शुद्ध अहंप्रत्यय ।
 दुजें हें स्फुरण अहंमय । 'अहं अहं' प्रत्ययद्वय । ऐसें तुजला वाटावें.
 ॥ ४७३ ॥ तरी तूं निरहंकारी ज्ञानी । आतां जे साहंकार अज्ञानी । ते
 'अहं अहं' म्हणोनि दोनी । अहंस्फुरणें तों नेणती. ॥ ४७४ ॥ यालागीं

१. आत्मता, आत्मा कर्ता असा अनुभव. २. सर्व. ३. क्रियावान्. ४. व्यर्थ. ५. सांपडणें.
 (गवसणें=सांपडणे. गवेषण=शोध, आढळणे.) ६. तीन प्रकारचा. (राजस, तामस, आणि
 सात्विक.) ७. वामनपंडितकृत स्फुटकाव्ये-भाग २ प्रकरण १९ वे पहा. 'कर्मतत्व' हे पं-
 डिताचें स्वतंत्र काव्य आहे. ८. स्पष्ट. ९. अहंस्फुरण जर शुद्ध आत्मा. १०. 'मी मी.'

हे वेडेचार । हा नव्हे शुद्ध आत्मविचार । अहंप्रत्यय असार । टाकितां स्फुरे शुद्ध आत्मा. ॥ ४७५ ॥ असोनि वेदांतमार्गी । ऐसा भ्रम तयांलागीं । ते तो भेदवादी जगीं । अभिमानेंचि वर्तती. ॥ ४७६ ॥ एवं 'आत्मा कर्ता । तोचि मारी ऐशी वार्ता' । बोलती तयां गजांवरता । चपेटा हरीचा हा ऐसा. ॥ ४७७ ॥ आतां आत्मा मरे । म्हणणार चार्वाक खरे । शापें बृहस्पतीची वावरे । जिब्या ऐसी. ॥ ४७८ ॥ आणि दिसतें तेंचि साच । हें तों म्हणे भलताच । बृहस्पति बोले तसाच । प्रबळ करी पूर्वपक्ष. ॥ ४७९ ॥ मेळवूनि सकळ सेना । जों शत्रु युद्धास येईना । तों शत्रुशेष तुटेना । मारितांही. ॥ ४८० ॥ त्यांत भेदी आपला । मिळे जो तो त्यांस वाटे भला । आइकोनि त्याच्या बोला । आबाल येती युद्धासी. ॥ ४८१ ॥ मग ते संकळ । संहारावे खळ । तरी पृथ्वी निखळ । निर्भंकटकप्राय होणार. ॥ ४८२ ॥ तैसा बृहस्पती । प्रत्यक्षवादी घाली मती । त्यास अनुकूल युक्ती । लिहि तितक्याही. ॥ ४८३ ॥ वैदिकीं तें शास्त्र । खंडावें जें प्रत्यक्षमात्र । या भावें स्वयें पवित्र । शास्त्र अपवित्र तो मांडी ॥ ४८४ ॥ प्रत्यक्ष जें जें दिसे । तेंचि प्रमाण त्याला असे । देह उपजे नासे । हाचि आत्मा. ॥ ४८५ ॥ आत्मा देहावेगळा । तों तो दिसत नाहीं डोळां । म्हणोनि पंचभूतमेळा । हा देह आत्मा ते म्हणती. ॥ ४८६ ॥ देह जैसा पापाण । आपणास नेणे आपण । मी देह म्हणे हा कवण । पुसतां बोलती ते ऐसें. ॥ ४८७ ॥ कीं सुपारी कात चूर्ण । यांसहित चावितां पर्ण । उपजोनि वाटे तांबडेपण । तांबूलाचें. ॥ ४८८ ॥ मिळतां शुक्रशोणित । पंचभूतीं होय भूत । होय त्यांत जोणीवकळा अद्भुत । म्हणती उत्पन्न होतसे. ॥ ४८९ ॥ तें नसतां अहंस्फुरण । देहास येतें मरण । प्रत्यक्ष एथें प्रमाण । बोलती ऐसें. ॥ ४९० ॥ म्हणोनि म्हणती जों जिवीवें । ऋण करुनि घृत प्यावें । पुन्हा जन्मा कोणें यावें । देह भस्म जालिया. ॥ ४९१ ॥

१. व्यर्थ, फोल. २. सिहाचा; पक्षी कृष्णाचा. ३. चार्वाक दर्शनांत आत्मा विनाशी मानला आहे:—'न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः'—स्वर्ग नाही, मोक्ष नाही, परलोकास जाणारा असा आत्मा नाही. ४. बोले. ५. मुलांपर्यंत, मुलांसह—सर्व. ६. शत्रुरहित. ७. जें दिसतें तेंच मात्र आहे असें ज्याचें मत. ८. पंचभूतांचा समुदाय. ९. चुना. १०. खायचें पान. ११. रेत. १२. शानकला, चैतन्य. १३. वांचावें. १४. ग्रीस देशातील इपिक्युरियन पंथाच्या लोकांचेही असेंच मत होतें. "Let us eat, drink, and be merry, for to-morrow we die" या वाक्यांत या पंथाचें वर्णन थोडक्यांत पूर्णत्वानें केलें आहे.

‘यावज्जीवे सुखं जीवेद्वेदं कृत्वा घृतं पिबेत् ।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः?’

मत ऐसें अवलक्षण । ज्यास प्रत्यक्ष मात्र प्रमाण । वाद त्यांशीं करणार कोण ? । न मानिती प्रमाण जे वेद ॥ ४९२ ॥ बोलोनि युक्ति विचित्रं । आपणही प्रत्यक्ष मात्र । प्रमाण धरुनि त्यांचें शास्त्र । दूषणें द्यावीं ॥ ४९३ ॥ हा अनादि अविद्याभेद । चार्वाकांचा प्रत्यक्षवाद । कीं हा पूर्वपक्ष वेद । प्रसंगोपात्त दूषिती ॥ ४९४ ॥ शत्रु मेलाचि असे । आणि जीवंतसा दिसे । तेव्हां सर्वज्ञ बोलती ते ऐसें । कीं हा कैसा जीवंत ? ॥ ४९५ ॥ तेव्हां मरणाचीं लक्षणें । त्याचे ठायीं विचक्षणें । लक्षोनि मस्तक कापणें । उचित जैसें ॥ ४९६ ॥ तैसें जे स्थळीं हें मत । खंडिलें जाय निश्चित । तें स्थळ श्रुति करिती श्रुत । ये रीती ॥ ४९७ ॥

‘सदैव सोम्येदमग्र आसीदेकमवोद्वितीयम् ।

तद्व्येक आदुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ।

कुतस्तु खलु सोम्येव स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेत ॥’

[छां० उ० ६-२ श्रो० १-१२.]

या छांदोग्य उपनिषच्छ्रुती । जगत्कारण उपपादिति । चार्वाकमत खंडिती । प्रसंगी या ॥ ४९८ ॥ कीं हें विश्व आदीं । सद्बस्तूच होतें तदीं । द्रष्टा नव्हता जदीं । जीववृंद ॥ ४९९ ॥ सर्प दिसतो हा आदीं । रज्जूच होता तदीं । द्रष्टा नव्हता जदीं । नेणता रज्जूचा ॥ ५०० ॥ या न्यायें या श्रुती । जगत्कारण ऐसें बोलती । कीं सद्बस्तु एकलीच होती । जे चिद्वस्तु कारण जडाचें ॥ ५०१ ॥ सिद्धांत बोलोनि निश्चित । पूर्वपक्ष याचा विपरीत । तें तो हें चार्वाकमत । ते बोलती दूषाया ॥ ५०२ ॥ कीं हे पंचभूतरूप । जें केवळ जडस्वरूप । जड माय जडदेह बाप । जडचि अवघें ।

१. ज्ञानी पुरुषातें. २. ‘सोम्य, सत हेच पूर्वी होतें तें एक आणि अद्वितीय.’ ३. ‘उपनिषद्’-हा शब्द ब्राह्मणकालाच्या शेवटी उत्पन्न झाला. याचा मूळचा अर्थ गुरूच्याजवळ खाली बसणें असा आहे. पुढें शिष्य गुरूजवळ जें काय शिके त्याचा वाचक तो शब्द झाला. आणि शेवटी त्याचा अर्थ गूढज्ञान असा झाला. [रा० शंकर बाळकृष्ण दीक्षितकृत धर्म-मीमांसा-भौतिकधर्मविवेचन पृष्ठ ५४.] ४. सद्बस्तु ब्रह्म. ५. प्रतिपादितात. ६. पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश या भूतांचें रूप.

॥ ५०३ ॥ आतां जैसें दिसतें । ऐसेंचि सर्वदाही असतें । यास जाणतें तें उपजतें । यापासूनि चैतन्य. ॥ ५०४ ॥ जड अवघें एक आदीं । होतें चैतन्य नव्हतें तदीं । म्हणजे हें पहावें तदीं १ प्रथम जडचैतन्य तदुपरी. ॥ ५०५ ॥ ऐसेंही एक बोलती । म्हणोनियां म्हणती श्रुती । दूषण याचें सूचवित्ती । या प्रसंगी. ॥ ५०६ ॥ श्रुति म्हणती या मिसें । कीं कोणे युक्तीनें घडे ऐसें । जडापासोनि चैतन्य कैसें । उत्पन्न होय ? ॥ ५०७ ॥ कीं कार्य चैतन्य जालें । कारणत्व जडा आलें । हें विरुद्धत्व मांडलें । प्रत्यक्षासी. ॥ ५०८ ॥ कारण कार्यास वर्तवी । कीं कार्य कारणातें वागवी । प्रत्यक्ष तुमचें मत नागवी । एथें तुम्हां. ॥ ५०९ ॥ चैतन्य वर्तवी देह । हें प्रत्यक्ष निःसंदेह । जें धरूनि देहाचा खेह । रक्षी त्यास शीतोष्णीं. ॥ ५१० ॥ कारण कार्याधीन । हें प्रत्यक्ष तुमचें अज्ञान । अलंकाराधीन कांचन । म्हणतां विरुद्ध प्रत्यक्षां. ॥ ५११ ॥ चैतन्य म्हणावें कारण । त्याआधीन देहाचे गुण । सुवर्णाआधीन भूषण । जे रीती. ॥ ५१२ ॥ कारणद्वय वर्तमान । एक निमित्त, दुजें उपादान, । निमित्त सोनार, आणि कांचन । उपादान कारण अलंकारी. ॥ ५१३ ॥ सोडितां निमित्तकारण । कार्यास घडे वर्तन । सोनारा सोडोनि भूषण । जाय जैसें. ॥ ५१४ ॥ सोनें न सोडी भूषण । भूषण सोडीना सुवर्ण । या उपादानकारण । प्रत्यक्ष म्हणती. ॥ ५१५ ॥ तैसें देह आणि चैतन्य । कारण कार्य अन्योन्य । देह कारण चैतन्य अन्य । कार्य उत्पन्न त्यापासूनि. ॥ ५१६ ॥ निमित्तकारणत्व घडे । तरी कांहीं सवड सांपडे । देह उपादान तेव्हां पडे । तुमचें मत. ॥ ५१७ ॥ अलंकारें सोनें दिसे । कीं सुवर्णें अलंकार भासे । कारणेंचि कार्य गवसे । प्रत्यक्षां. ॥ ५१८ ॥ तरी चैतन्य दिसे देह । चैतन्यास त्याचा खेह । जडेंकरूनि निःसंदेह । चैतन्य न दिसे. ॥ ५१९ ॥ चैतन्य आपण आपणा । जाणोनि जाणे देहपणा । जैसे आदीं सुवर्णा । देखोनि आकार देखिजे. ॥ ५२० ॥ तरी चैतन्य कारण म्हणा । कार्य देहचि गणा । प्रत्यक्षविरुद्ध जाणा । स्वमत हें. ॥ ५२१ ॥ इत्यादि मतखंडन । वैदिकमताचें भंडन । पुरे हें मुंडमुंडन । आत्मा मरे तो या मर्ती. ॥ ५२२ ॥ एवं हे चार्वाक एक । भेदवादी ते अनेक । दोहींस येंदुकुलतिलक । म्हणे कांहीं न जाणती. ॥ ५२३ ॥ म्हणोनि अगा ! अर्जुना !

१. सुवर्ण. २. स्थापन. ३. वपन केलेल्या मस्तकाचें वपन. ४. यदूच्या कुळाचा टिका. (कृष्ण.)

आत्मा मरेना मारीना, । पावोनियां समाधाना । युद्ध करीं ॥ १२४ ॥ खंडोनि चार्वाकादि मत । तद्विपरीत श्रुतिसंमत । स्वमत बोलेल अच्युत । या श्लोकीं ॥ १२५ ॥

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥

आत्मा उत्पन्न होत नाही । कधीं मरेल न घडे हेंही । देह उपजतां काहीं । हा न उपजे ॥ १२६ ॥ देह उत्पन्न होतसे । त्या देहीं आत्मा वसे । त्यासवें उपजला दिसे । परी न उपजे उपजोनि ॥ १२७ ॥ राजा म्हणती चालिला । तो तों सुखासनीं बैसला । चालोनि नाहीं घडला । चालण्याचा प्रसंग ॥ १२८ ॥ चालोनि चाले न काहीं । तैसा होऊनि होत नाहीं । देहासवें अगा ! पाहां । होऊनि होत नाहीं तो ऐसा ॥ १२९ ॥ एकांच नव्हे देही । पुन्हा होऊनि होत नाहीं । प्रत्यक्षवादी मोहीं । वृथा पडे हा भाव ॥ १३० ॥ एक देह होतां, हा जाला । तो देह मरतां म्हणती मेला, । तरी हा पुनःपुन्हा उपजला । तरी उपजोनि उपजेना ॥ १३१ ॥ कीं स्वयें हा अज । याला न जन्म सहज । देहास जैसा उँपज । यास नाहीं ॥ १३२ ॥ मरण नाहीं यास्तव । कीं हा नित्य ज्यास्तव । म्हणती चार्वाकदानव । कीं देह मरतां, हा मरे ॥ १३३ ॥ देह जन्मतां नसे उपजत । देह वाढतां नसे वाढत । म्हणोनि हा शाश्वत । कीं वृद्धिक्षय असेना ॥ १३४ ॥ आत्मा म्हणतां शाश्वत । मत जें जें भेदाश्रित । तें तें खंडिलें निश्चित । कीं भ्रांत आत्मा न कळतां ॥ १३५ ॥ आपण कोण न कळे ज्याला । 'भ्रांत' म्हणती जर्गी त्याला । जें मत नेणे आत्मयाला । तें भ्रांत सर्वही सर्वत्र ॥ १३६ ॥ आत्मा न म्हणतां शाश्वत । क्षेय वृद्धि तितकें नाशिवंत । म्हणोनि आत्मा अत्यंत । सूक्ष्म म्हणती सर्वही ॥ १३७ ॥ या गोष्टीनें सूक्ष्म थोर । जें जेव्हादे शरीर । यांत आत्मा मातो हा प्रकार । सिद्ध होतो ॥ १३८ ॥ परंतु थोर थोर शरीरीं । भोग भोगितो कैसेपरी । पुसतां म्हणती झडकरी । पावे जेथें सुखदुःख ॥ १३९ ॥ कित्येकांचा पक्ष ऐसा । परी हा उडे शब्दासरिसा । सर्वांग टोंचितां कैसा । एकाच समर्थ हा पावे ॥ १४० ॥ एकांचा पक्ष ऐसा । कीं चंदनाचा बिंदु

१. जन्म ज्यास नाही. आत्म्याला जन्म नाही. २. आत्मा नित्य आहे म्हणून याला जन्म नाही. (श्लोक १३.) ३. जन्म. ४. शाश्वद्भवतीति शाश्वतः=सदासर्वदा जसा आहे तसाच असतो तो शाश्वत. ५. ज्याला क्षयवृद्धि आहे तो नश्वर अनित्य होय. ६. भावतो.

जैसा । व्यापी सर्वांग तैसा । हा व्यापक. ॥ १४१ ॥ देहीं अणुप्रमाण वसे । परी सर्वांगही व्यापीत असे । एक बोलती ऐसें । भेदवादी. ॥ १४२ ॥ चंदनबिंदु एकत्र । व्यापी शैत्य सर्वत्र । धुतां चरण अणुमात्रं । ओला कपाळीं तो नव्हे. ॥ १४३ ॥ कांटा रुपतां पायीं । जरी तो असेल हृदयीं । त्याणें दुःखी ते ठायीं । होऊं नये. ॥ १४४ ॥ चंदनाचे परी । दीपही एकत्र घरीं । प्रकाश सर्वत्र करी । व्यापी चंदनासारखा. ॥ १४५ ॥ प्रकाशीं फुंकितां देखा । ते न हाले दीपशिखा । एकदांच सुखदुःखा । सर्वांगाच्या भोगितो. ॥ १४६ ॥ अग्नि एक प्रभा दुसरी । उदक^१ ओते प्रभेवरी । न विज्ञे तोही विज्ञे जरी । अंगारावरी जळ पडे. ॥ १४७ ॥ काष्ठ अत्यंत थोर । एकत्र लागला वैश्वानर । अन्यत्र ओतितां नीर । अग्नि अन्यत्र न विज्ञे. ॥ १४८ ॥ अग्निप्रभा तरी । सर्वत्र त्या काष्ठावरी । न पेटे न विज्ञे परी । फुंकितां मिजवितां अन्यत्र. ॥ १४९ ॥ होय काष्ठाचा इंगळ । व्यापी सर्वत्र अंनळ । फुंकितां पेटे पडतां जळ । विज्ञे सर्वत्र तेधवां. ॥ १५० ॥ एवं जीव एकत्र । व्यापूनि भोगी सर्वत्र । ऐसें म्हणणार मतमात्र । शाश्वतपदें उडविलें. ॥ १५१ ॥ अजी ! आत्मा शाश्वत । परी दुःख भोगितो निश्चित । त्यास म्हणतां उचित । कीं भोक्ता अंश प्रतिबिंब. ॥ १५२ ॥ तेव्हां देहाप्रति नवा । लहान थोर होतो म्हणावा । तरी शाश्वत कैसा गणावा । प्रतिबिंबांश हा ? ॥ १५३ ॥ येविषयीं श्रीकृष्ण । म्हणे कीं तो 'पुराण' । पुराणबिंब तेव्हां जाण । पुराण त्याचें प्रतिबिंबही. ॥ १५४ ॥ जेव्हां जळीं दिसे । तेव्हांच प्रतिबिंब असे, । न दिसे जळीं तेव्हां वसे । बिंबीच प्रतिबिंब. ॥ १५५ ॥ बिंब पुराण पुरातन । तैसें हेंही नित्य नूतन । थोर आणि लहान । उपाधियोगें. ॥ १५६ ॥ सूक्ष्म उपाधि नसे । तरी त्याच बिंबीं हें पैसे^२ । थोर नाशतांही गवसे । त्याच बिंबीं. ॥ १५७ ॥ एवं बिंब शाश्वत । तेव्हां हेंही तेंच निश्चित । कदापि हें वेदमत । नव्हे बाधित युक्तीसी. ॥ १५८ ॥ जीं धरूनि मनीं मते । शंका मानिली पार्थे चित्तें । तीं खंडोनि अच्युतें । स्वमते केलें समाधान. ॥ १५९ ॥ या लागीं म्हणतो पार्था । देह मारितां हा सर्वथा । न मारिला जाय कथा । अन्य मताची विरुद्ध. ॥ १६० ॥ आतां यापुढें श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें

१. दिव्याची ज्योत. २. अग्नि. ३. उदक. ४. निखाद्य. ५. आत्मा निरवयव आहे, तेव्हां तो पूर्वीं आज व पुढें सारखाच आहे. 'पुराण' यां विशेषणानें त्याचें 'पूर्वनित्यत्व' सुचविलें. ६. असतें. ७. विरुद्ध, विरोधी.

निमित्त पुण्यश्लोक । परिसोत. ॥ १६१ ॥ नित्य आणि अकर्ता । आत्म-
याच्या या दोन्ही वार्ता । बोलिला श्रीकृष्ण शोकार्ता । अर्जुनातें. ॥ १६२ ॥
त्यांत याचें नित्यत्व । पार्थास वाटे तत्त्व । परी आलें नाहीं अकर्तृत्व ।
प्रत्यया. ॥ १६३ ॥ कीं हा विचारलेश । परोक्षरीती हृषीकेश । बोले
अपरोक्ष उपदेश । अद्यापि नसे. ॥ १६४ ॥ तो म्हणे देह इंद्रियें । आ-
त्मयास नसतीं निश्चयें । परी मारीन ऐसी इच्छा स्वयें । आत्माचि धरितो.
॥ १६५ ॥ हेंही संकल्पात्मक मन । शुद्ध आत्मा मानी अर्जुन । जों अपरोक्ष
नाहीं ज्ञान । तों हाचि वाटे शुद्धात्मा. ॥ १६६ ॥ हें अर्जुनास न कळे ।
अकर्ता आत्मा नाढळे । म्हणूनि हृदयीं खेळे । संदेह ऐसा. ॥ १६७ ॥ देह
इंद्रियें वेगळीं । परी म्हणे आत्मा हाचि चाळी । कर्म करीन हेही उकळी ।
आत्मयाची. ॥ १६८ ॥ मी आत्मा न मारीं यातें । परि मारवीन देहाच्या
हातें । कीं शर भेदी परातें । तरी धनुर्धर मारक. ॥ १६९ ॥ अकर्तृत्व कैचें
म्हणोनी । ऐसें अर्जुन धरिलें मनीं । अंतर्यामी हें जाणोनी । बोलतों आतां
हा श्लोक. ॥ १७० ॥

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् ।

कथं स पुरुषः पार्थ ! कं घातयति हंति कम् ? ॥ २१ ॥

अगा ! न कळतां आत्मता । तुज कळेना अकर्तृता । या भावें पांडुसुता ।
कृष्ण म्हणे. ॥ १७१ ॥ कीं आत्मत्वाचें गुंज । मी बोलिलों अर्जुना ! तुज ।
तें तुवां आइकिलें सहज । तथापि अनुभवं नेणसी. ॥ १७२ ॥ अविनाशी
अज अव्यय । ऐसा अनुभवं ये प्रत्यय । त्यास अकर्तृत्वाचा निश्चय । अगा !
बाणे. ॥ १७३ ॥ ऐशा आत्मयातें जाणे । त्यास अकर्तृत्वही बाणे । तुजऐसे
लौकिकी शाहणे । ते हें कैसें जाणती ? ॥ १७४ ॥ या भावें देव म्हणे ।
कीं या अजा अव्यया जाणे । अगा ! त्यास तों ऐसें बाणे । कीं अकर्ता आ-
पण. ॥ १७५ ॥ जेथें नसे मारण । जेथें नसे मारवण । तेथें कोणास कोण ।
मारी अथवा मारवी ? ॥ १७६ ॥ मारीन मारवीन म्हणणें । अगा ! हें तों
मीपणें । तें तूं मानिसी आपणें । शुद्ध आत्मा म्हणोनी. ॥ १७७ ॥ मारीन
मारवीन । हे जागृति अथवा स्वप्न । सुषुप्तीत हें तुजें मन । सांग कोठे ?

१. हे अर्जुना ! जो पुरुष हा (आत्मा) अविनाशी, अज, नित्य आणि अव्यय [आहे असें] समजतो, तो कसा कोणाला मारील किंवा मारवील ? २. रहस्य.

॥ १७८ ॥ सुषुप्तीत जो तू उरसी । तो कोणास रे ! मारिसी । अथवा कोणास मारविसी । कोण्या देहें ? ॥ १७९ ॥ सुषुप्तीत उरला अद्वय । तो अज अविनाशी अव्यय । जन्म नाश अवांतर व्यय । मीतूंपणासी. ॥ १८० ॥ आत्मा सुषुप्तिगम्य । गुरुकृपेवीण अगम्य । सेविले ज्याणें चरण रम्य । तो जाणे ऐसें आपणा. ॥ १८१ ॥ यां भावें परमपुरुष । म्हणे यातें जो पुरुष । जाणे तो आत्मा निर्विशेष । मारी मारवीही कवणासी ? ॥ १८२ ॥ या पुढिलिया श्लोकीं । श्रीकृष्ण ऐसें बोलेल कीं । जुनीं टाकूनि वस्त्रें लोकीं । जैसीं नवीं धरिजेतीं. ॥ १८३ ॥ तैसीं आत्मा शरीरें । टाकूनि जीर्ण कैलेवरें । नवीं धरितो नाना प्रकारें । स्वयें तोचि. ॥ १८४ ॥ एवं जीवातें पुनः पुन्हा । देह धरणें असे अर्जुना ! । बोलणें असे कमलनयना । या श्लोकीं. ॥ १८५ ॥ पूर्व-श्लोकीं तरी । जो आत्मा जाणे बरवेपरी । तो कोणास मारवी मारी । बोलिला ऐसें. ॥ १८६ ॥ आणि वर्णिलें आत्मयासी । कीं अज अव्यय अविनाशी । तो शरीरें धरी कैशीं । हें आतां बोलेल. ॥ १८७ ॥ मार्गेही प्रसंगोपात्त । हेंचि बोलिला अच्युत । कीं एका देहीं अवस्था बहुत । तैसे देह द्रष्टयासी. ॥ १८८ ॥ तेंचि पुन्हा बोलतां । पुनरुक्ति दिसेल संतां । परी निमित्त आणखी आतां । बोलिजे. ॥ १८९ ॥ मेलियाचा शोक । न करी पंडितलोक । या प्रसंगीं उत्तमश्लोक । बोलिला नित्यत्व आत्मयाचें. ॥ १९० ॥ देहनिमित्त शोक भले । न करिती कीं सर्वत्र लागले । त्यास दृष्टांत ऐसा बोले । अवस्था जैशा देहाच्या. ॥ १९१ ॥ कीं ब्राह्म्य गेलें, । तारुण्य आलें, । तारुण्य जातां व-हिलें । पातलें वृद्धत्व. ॥ १९२ ॥ शोक याचा कां मना । म्हणूनि म्हणतां अर्जुना । संदेह जाला कीं जुना । देह होऊं लागला. ॥ १९३ ॥ कीं प्राणी चिंतातुर । होय देखतां वृद्ध शरीर । जीर्ण आणि जर्जर । जों जों होय.

१. 'न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्नं बभूवै कश्चित् । अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ (क. २-१८). २. जन्मरहित, आद्यविकारशून्य. ३. ज्याच्या सत्तेस बाध नाही तो अविनाशी. ४. कोणत्याही प्रकारे ज्याचा व्यय (क्षय) होत नाही तो. ५. सुषुप्तीत ओळखितां येण्याजोगा. ६. देह, शरीरें. ७. आत्म्याचें अमरत्व (नित्यत्व) हा विषय प्राचीन आणि अर्वाचीन पंडितांस सारखाच प्रिय, आदरणीय आणि चिंतनीय आहे. 'प्लेटोद्वारे फीडो अथवा आत्म्याचें अमरत्व' हें पुस्तक 'भाषांतर' नामक मासिक पुस्तकांत प्रसिद्ध झालें आहे तें अत्रय पहावें म्हणजे प्राचीन ग्रीक तत्त्वज्ञांचे विचार कळून येतील. ८. बाळपण.

॥ १९४ ॥ या दृष्टांतें जेव्हां शोक । हा परिहारी उत्तमश्लोक । तेव्हां शोक त्यागीं हा विवेक । न दिसे बरा. ॥ १९५ ॥ पुढें आणखी प्रसंग । बोलों लागला श्रीरंग । हे शंका अंतरंग । धरूनि राहिली पार्थाचें. ॥ १९६ ॥ लागलें शस्त्रक्षेत । औषध लाविलें न शोधित । किंमिष राहिलें त्यांत । तें क्षीत काळें फुटे पुन्हा. ॥ १९७ ॥ 'मात्रास्पर्शास्तु' हा श्लोक । मागें बोलिला उत्तमश्लोक । कीं मृतजनदर्शनादिशोक । प्रबळ देखिला. ॥ १९८ ॥ याकरितां हरी । ते शंका एथें हरीं । कीं जुना देह गेला जरी । देही नवा देह धरितो. ॥ १९९ ॥

वैसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही. ॥२२॥

अविनाशी अव्यय अज । पूर्वश्लोकीं आत्मा तुज । सांगितला याचें गुज । कीं जडदेहविलक्षण. ॥ ६०० ॥ जड देह हा विनाशी । तद्विपरीत हा अविनाशी । देह उपजे या आत्मयासी । अज म्हणावें यास्तव. ॥ ६०१ ॥ देहास अवांतर व्यय । क्षीण रोड होतां निश्चय । अविनाशी होऊनि अव्यय । हा आत्मा. ॥ ६०२ ॥ ऐसा आत्मा स्वलक्षण । देह धरी विलक्षण । टाकी, होतां काळें क्षीण, । धरी आणखी नवा देह. ॥ ६०३ ॥ थोडिया वयाचा देह । तोही जीर्ण निःसंदेह । लोक मूढ धरिती स्नेह । तत्त्व न कळे. ॥ ६०४ ॥ कणसाची नंवाळी । परी मूषक लागला मुळीं । दाणा न येतां ते काळीं । वाळोनि जाय. ॥ ६०५ ॥ ज्यास आला काळ । तो देह होय फटकाळ । ज्यास डसला म्हांब्याळ । तोचि जीर्ण. ॥ ६०६ ॥ अंगास स्पर्शमात्र । होतां जुनें होय वस्त्र । मीपणा स्पर्शलें गात्र । दिवसेंदिवस तें जीर्ण. ॥ ६०७ ॥ वस्त्र टाकूनि जीर्ण । नवें घेणें हाचि गुण । तें धोंगडें तरी निपुण । नवेंचि धरिती. ॥ ६०८ ॥ त्याकारणें जो रडे । दाटूनि दुःखार्णवीं बुडे । विवेकी यास न घडे । करणें शोक. ॥ ६०९ ॥ इत्यादि भाव पोटी । धरूनि

१. अंतःकरण. २. घाय. ३. अध्याय २ श्लो० १४ पहा. ४. मेलेल्या लोकांच्या भेटीचा इ०. ५. परिहारी. ६. [एखादा] पुरुष ज्याप्रमाणें जीर्ण वस्त्रें टाकून अन्य नूतन [वस्त्रे] घेतो, त्याप्रमाणे देही (आत्मा) जीर्ण शरीरांचा त्याग करून अन्य नूतन शरीरांच्याप्राप्त जातो. ७. जडदेहाहून भिन्न. ८. जुना, फाटका. ९. टबटवीतपणा. १०. उंदीर. ११. मृत्यु. १२. निरुपयोगी, जुना, व्यर्थ. 'फटकाळ' हा शब्द या ग्रंथांत अनेकवार आला आहे. १३. मोठा सर्प, मृत्यु. १४. जाडेभरडे.

म्हणे, 'अगा ! किरीटी ! । टाकूनि जीर्णदेह कोटी । नवे धरी हा आत्मा.
 ॥ ६१० ॥ जैसीं वखें जुनीं । लेणार नर टाकूनी । नवी धरी त्रिभुवनीं ।
 देह तैसे हा धरी. ॥ ६११ ॥ कीं शरीरें जुनीं । हा आत्मा ल्यजूनी । नवीं धरी
 म्हणोनि* । देही शरीरधारी हा आत्मा.' ॥ ६१२ ॥ पुढल्या श्लोकीं श्रीपती ।
 अविनाशित्व मागुती । बोलेल परी पुनरुक्ती । न म्हणती संत. ॥ ६१३ ॥
 शंकरारूप उत्तर । देतो अनादि चतुर । आत्मा नित्य, अनित्य शरीर । प्रसंगें
 पुनः पुन्हा बोलतो. ॥ ६१४ ॥ नित्यानित्यअभ्यास । घडवी श्रोतयांस । पुन-
 रुक्तीचाही भास । दिसों नेदी. ॥ ६१५ ॥ जैसीं वखें जुनीं । पुरुष देतो
 टाकुनी । नवीं वखें घेउनी । वर्ततो. ॥ ६१६ ॥ तैशीं शरीरें जुनीं । हा आत्मा
 टाकुनी । नव्या देहातें पावोनी । वर्ततो. ॥ ६१७ ॥ हें आइके अर्जुन । तों
 साशंक जालें मन, । कीं देह जरी वस्त्रासमान । आत्मयाला. ॥ ६१८ ॥ तरी
 वखें जीर्ण टाकितां । नवीं वखें धरितां । नाश नव्हे नाशवंता । देहाही.
 ॥ ६१९ ॥ पाहतां वस्त्राकडे । अविनाशित्व देहा घडे । अमरत्वाचा ठसा
 पडे । देवां जैसा. ॥ ६२० ॥ लोक मरती जाती । अमर कौतुकें पाहती ।
 तेही मृत्यूच्या हातीं । सांपडती काळेंकरूनी. ॥ ६२१ ॥ तथापि त्यांस अमर ।
 म्हणती वेद ऋषीश्वर । तैसा देह टाकितां अंबर । अमर दिसे. ॥ ६२२ ॥
 तैसीं टाकी शरीरें । नवीं धरी जेवीं अंबरें । स्वयें न नासे त्या नैश्वरें ।
 हा अविनाशी यास्तव. ॥ ६२३ ॥ आणि बोलिलाही कृष्ण । कीं नवीं धरी
 टाकूनि जीर्ण । तरी स्वभावं टाकितांच मरण । नसे या आत्म्या. ॥ ६२४ ॥
 परी शरीरावरील वखें । तोडूं जातां महाशस्त्रें । छेदिलीं जातील गौत्रें । वखें
 छेदितां. ॥ ६२५ ॥ अंगावरील अंबर । जेव्हां जाळील वैश्वानर । जळेल तेव्हां
 शरीर । वस्त्र जळतां. ॥ ६२६ ॥ अंगावरील अंबर । ओलें करील जेव्हां
 नीर । ओलें होईल शरीर । तें वस्त्र भिजतां. ॥ ६२७ ॥ देहीं ओल्या अंबरा ।
 वाळवील जेव्हां वारा । वाळवील तेव्हां शरीरा* । वाळवितां वस्त्र. ॥ ६२८ ॥
 तैसा शस्त्रें छेदितां । देह अग्नीनें जाळितां । देह उदकीही भिजतां । आत्मा
 तुटे जळें भिजेचि. ॥ ६२९ ॥ एवं अमरां अमरपण । तैसा जीव अविनाश-
 लक्षण । तो कौरववधार्थ कमलेक्षण । मज ऐसा चाळवितो. ॥ ६३० ॥ हा सम-
 जोनि भाव । हें नाश निषेधाय देव । बोलतो देवाधिदेव । हा श्लोक. ॥ ६३१ ॥

१. हे अर्जुना ! २. देह धारण करणारा. ३. वस्त्र. ४. नाशवंत. ५. अवयव. ६. वस्त्र.
 ७. अग्नि. ८. पाणी. ९. कृष्ण.

नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयंत्यापो न शोषयति मारुतः. ॥ २३ ॥

शस्त्रें न तोडिती यातें । न जाळी अग्नि आत्मयातें । न जैळ भिजवी अव्ययातें । वारा न शोषी. ॥ ६३२ ॥ आइकोर्नि ह्हेही वचन । चित्त न पावे समाधान । पुढील श्लोक यदुनंदन । बोलतो यालागीं. ॥ ६३३ ॥ अ-
र्जुन म्हणे मनीं । देह शस्त्रादिकेंकरूनी । नासे छेदादि पावोनी । आत्मा न नासे तो कां ? ॥ ६३४ ॥ हा समजोनि भाव । अविनाशिची देव । निमित्तें सांगे देवाधिदेव । दीड श्लोकें. ॥ ६३५ ॥ दुसरिया श्लोकीचें उत्तरार्ध । त्यांत म्हणेल आत्मा शुद्ध । कळत्यावीण मन अशुद्ध । शोक करी. ॥ ६३६ ॥ तो आत्मा कळे । तेव्हां चित्त वळे । पुरती सकळ सोहळे । म्हणूनि बोलेल या श्लोकीं. ॥ ६३७ ॥

अच्छेद्योऽयमदाहोऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः. ॥ २४ ॥

छेदावया जाळावया । भिजवावया शोषावया । योग्य नव्हे त्या आ-
त्मया । अनित्यसम पाहशी त्या नित्यासी. ॥ ६३८ ॥ अरे ! रत्नें नव । परी
हिन्याची शक्ति अभिनव । त्याचें अभंगत्ववैभव । इतरां नये. ॥ ६३९ ॥
घणें फुटे मोतीं । तैसीच हिरियाची ज्योती । तरी हाही फुटेल ऐसी भ्रांती ।
देहसम आत्मा पाहणें. ॥ ६४० ॥ अगा ! देह स्वयें अनित्य । तरी वस्त्रनाशें
नाश सत्य, । आत्मा तैसा हा नव्हे नित्य । नाशशंका अयोग्य. ॥ ६४१ ॥
नित्य म्हणतां आत्मया । हेही गोष्टी गेली वांया । दृष्टांताविण धनंजया । न
वाटे साच. ॥ ६४२ ॥ म्हणूनि म्हणे अच्युत । कीं आत्मा सर्वगत । कीं
सर्वगत आकाश निश्चित । अविनाशी. ॥ ६४३ ॥ वस्त्रनाशें नाश । देहास
साधे सावकाश । परी देहांतील आकाश । सर्वगतत्वे नासेना. ॥ ६४४ ॥

१. शस्त्रें आत्म्याचा छेद करूं शकत नाहीत. २. अग्नि आत्म्याचें भस्म करण्यास असमर्थ आहे. ३. निरवयव आत्म्याला उदक स्पर्श करूं शकत नाही. ४. रत्नें नऊ आहेत. 'मुक्तामा-
णिक्यवैदूर्यगोमेदा वज्रविद्रुमौ । पद्मरागो मरकतं नीलश्चेति यथाक्रमम् ॥' माणिक्य, मीत्तिक,
प्रवाल, मरकत, पुष्कराज, वज्र, नील, गोमेद, वैदूर्य. (भागवत.) २-मुक्त, हिरण्य, वैदूर्य,
पद्मराग, पुष्कराज, गोमेद, गारुत्मक, प्रवाल, नील. (धर्मसिंधु.) ५. अपूर्व. ६. न फुटण्याचें
ऐश्वर्य. ७. पाणी, तेज. ८. सर्वव्यापी. ९. सर्वव्यापीपणानें.

ऐशा त्याही नभास । जो व्यापूनि असे निरोभास । तो आत्मा रज्जूसर्पाभास ।
 अवकाश हा. ॥ ६४९ ॥ देहासर्वे गैगन । हें न नासे, देखे जन । देहनाशें
 नासतां वसन । तरी कां नासे आत्मा सर्वगत ? ॥ ६४९ ॥ 'सर्वगत' म्हणतां
 अर्जुन । समजे, निःशंक होय मन, कीं सर्वनाशी गगन । सर्वगत हें न नासे,
 ॥ ६४७ ॥ परी अनुभवी हा दृष्टांत । न सोशित कीं सर्वगत । आकाश
 सर्वत्र परी निश्चित । सर्व नव्हे आकाश. ॥ ६४८ ॥ म्हणूनि सर्वगतशब्दापुढें ।
 स्थाणुपद घातलें गाढें । कीं भक्त अनुभवी तेचि गूढें । हीं माझीं समजती.
 ॥ ६४९ ॥ स्थाणु म्हणजे वृक्ष । तो पुरुषाकार प्रत्यक्ष । भासे दृष्टीस अपरोक्ष ।
 असोनि परोक्ष वृक्ष होय. ॥ ६५० ॥ पुरुषाचे सर्व अवयव. । दिसती दृष्टी
 अभिनव । सर्वगत त्यांत तो स्वयमेव । असे स्थाणु. ॥ ६५१ ॥ सर्वगत
 स्थाणु निश्चित । हा जैसा दृष्टांत । आत्मा तैसा सर्वगत । दार्ष्टान्तिकीं. ॥ ६५२ ॥
 दृष्टांतेंचि निर्गम । तत्त्व बोलती दुर्गम । 'द्रा सुपर्णा' श्रुति विहंगम । उ-
 गेंचि म्हणे दोनी. ॥ ६५३ ॥ दोनी सुपर्णा जीवेश्वर । अनुभवी बोलती च-
 तुर । पिप्पल भक्षी गगनचर । एक एक म्हणे न भक्षी. ॥ ६५४ ॥ पिप्पल-
 वृक्ष जग । जीवेश्वर दोघे विहंगम । दृष्टांतशब्दीं प्रयोग । न बोलतां दार्ष्टान्तिक.
 ॥ ६५५ ॥ सर्वगत स्थाणु हरी । एथें बोले यापरी । अर्थरचना दुसरी । ते
 अचल पदें निरसितो. ॥ ६५६ ॥ स्थाणुशब्दें अचलत्व । अचलशब्देंही निश्च-
 लत्व । दोहीं पदीं नसे चंचलत्व । अर्थ हाचि. ॥ ६५७ ॥ तरी अचलशब्दें अचंचल ।
 स्थाणुशब्दें निखळ । अधिष्ठान जें केवळ । विश्वविवर्ती सर्वगत. ॥ ६५८ ॥

१. आकाशास. २. भामत नाही असा. ३. दोरीवर सर्पाचा भास झाल्यासारखा.
 ४. अंतर. ५. आकाश. ६. वस्त्र. ७. कबूल करीत नाहीत. ८. स्थाणु=वृक्षाचें कांडें.
 स्थाणु हा शब्द. ९. कठिण. १०. परोक्ष अप्रत्यक्ष, अपरोक्ष नव्हे तें अपरोक्ष. प्राकृतांत
 बहुतकरून याचा उलट अर्थ घेतात. ११. आत्मा स्थाणु आहे=आत्मा अविकार्य आणि रूपां-
 तरापत्तिशून्य आहे. १२. ज्याविषयी दृष्टांत दिला आहे तो. १३. वेद, उपनिषद्ग्रंथ. १४. सम-
 जण्यास कठिण. १५. 'द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं
 स्वाद्वत्पनश्चन्नन्योऽभिचाकशीति ॥' [मुं. उ. ३।१।१.] दोन पक्षी जोडीनें मित्र. (ते) एकाच
 वृक्षावर गोडीनें वास करतात. त्यांतील एक कर्मापासून उत्पन्न होणारें जें गोड फळ तें खातो,
 दुसरा कांहीं एक न खातां उगीच पाहत बसतो. यांतील एक जीव आणि ब्रह्म होय.
 या उपनिषद्ग्रंथाचा अर्थ पंडितांनीं दिला आहे. [यथार्थदीपिका-अध्याय १५ ओवी
 १०७२-१०९६.] १६. पक्षी. १७. पक्षी. १८. जीव आणि ईश्वर. १९. पिप्पलाचें फळ.
 २०. विश्वाच्या भोवत्यांत.

उपपादितां अविनाशित्व । हेतु तेथें अचलत्व । कीं जें चळे नश्वरत्व । घडे त्यासी. ॥ ६५९ ॥ म्हणूनि आत्मा अचल । जो अविनाशी केवळ । तो स्थाणु अधिष्ठान निर्झकल । धिवर्तरूप पुरुषाचें. ॥ ६६० ॥ आतां अचळ पाषाणही । त्यास अविनाशित्व न घडे कांहीं । तरी पाषाणादिकां नाहीं । शाश्वतत्व. ॥ ६६१ ॥ शाश्वतत्व असे याला । याकारणें आत्मयाला । सना-
तन म्हणे जंयाला । प्रकारांतरत्व न घडे. ॥ ६६२ ॥ अविनाशित्वीं हेतु । आणीकही आइक तूं । म्हणोनि बोले भवसिंधुसेतु । हा श्लोक. ॥ ६६३ ॥

अव्यक्तोऽयमचित्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ।

तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि. ॥ २५ ॥

अर्जुना ! व्यक्ति वर्ण ज्याला । नाश म्हणवेल गा ! तयाला । व्यक्ति म्हणजे मूर्ति याला । नसे आत्मा अव्यक्त. ॥ ६६४ ॥ व्यक्ति नाहीं जरी । चितावा हा कवणेपरी ? । अर्जुना ! ऐसें म्हणसी तरी । आत्मा हा 'अचित्य'. ॥ ६६५ ॥ ज्या सत्तेनें सचेतन । होऊनि मन करी चितन । त्यास तें मन अचेतन । चिंतील काय ? ॥ ६६६ ॥ अरे ! जया नेत्रांकरितां । उपनेत्रांस येतें पाहतां । तीं उपनेत्रें आतां । कैशीं देखती नेत्रांतें ? ॥ ६६७ ॥ रज्जू-
वरील सर्पाकृति । हे तों दृष्टीमधील कांहीं भ्रांति । ते भ्रांति त्या रज्जूप्रति । काय पाहे ? ॥ ६६८ ॥ रज्जूस दृष्टि स्पर्शली । आहेच तेव्हां भ्रांति गेली । तैशी चिच्छक्ति लागली । आहेच आत्मवस्तूतें. ॥ ६६९ ॥ आकाराचें चितन । राहतां आत्माकार मन । ते उन्मनी तें उन्मन । जाणवेल परी चितवेना. ॥ ६७० ॥ आकार कल्पी मन । त्यास म्हणिजे 'चितन,' । ज्या शरीराचें केलें दहन । तेंही मन अगा ! कल्पितसे. ॥ ६७१ ॥ परि ज्या सत्तेनें कल्पना । ते सत्ता तों चितवेना । उपनेत्रांस पाहवेना । नयनयुग्म जैसें. ॥ ६७२ ॥ म्हणूनि म्हणावा अविकार्य । कीं हें कारण यास कार्य । न करवे म्हणूनि आर्य । तिहीं आत्मा ऐसा बोलिजेतो. ॥ ६७३ ॥ संतीं ऐसा बोलिजेतो । तुज जो ठाउका नाहीं तो । त्या कारणास्तव आम्ही सांगतों । कीं या आत्मयातें तूं जाण. ॥ ६७४ ॥ आतां बहु बोलोनि काय । अर्जुना ! संतां शरण जाय । अनन्यभावे ल्यांचे पाय । धरूनि आत्मा तूं जाण. ॥ ६७५ ॥ देव या भावे बोलतो । कीं आत्मा

१. कलारहित. २. संसारसमुद्राचा सेतु. (श्रीकृष्ण.) ३. मूर्ति. ४. रंग. ५. चितवेना असा. ६. ज्ञानशक्ति. ७. आत्माकार मन होणें. ८. दोन्ही डोळे. ९. विकाररहित.

ऐसा बोलिजेतो । तूं जाणोनि आत्मा तो । होसी शोकावेगळा. ॥ ६७६ ॥
जाणें आत्मा अविनाशी । अगा ! शोकास तोचि नाशी । नारद सनत्कुमार
दोघांसी । सामवेदीं ऐसें बोलणें. ॥ ६७७ ॥ वेद स्वयें अनादि । परी होणार
तें वेदीं । असे आतां या संवादीं । चित्त दीजे. ॥ ६७८ ॥

‘शोकस्य पारं तारयतु ।’ [छां. उ. ७।२६।२.]

शोकसागराच्या पैलपारीं । मी पावें ऐसें तारीं । सनत्कुमारातें यापरी ।
नारद म्हणे. ॥ ६७९ ॥ ब्रह्मयाचा मानस । पुत्र सनत्कुमार त्यास । प्रश्न
करी ऐसा सुरस । ब्रह्मसुत तोही नारद. ॥ ६८० ॥ ऐसें पुसे जों नारद ।
तों ब्रह्मविद्याविशारद । सनत्कुमार वरद । गुरुवर्य उत्तर देतसें. ॥ ६८१ ॥

‘सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यम् ।’ [छां. उ. ७।२४।१.]

म्हणे सनत्कुमार । जरी शोक तरोनि पैल पार । पावणें तरी करीं वि-
चार । सुख जाणावयाचा. ॥ ६८२ ॥

‘सुखं भगवतो विजिज्ञासे ।’

नारद म्हणे तूं भगवंत । तुजपासूनीच मी निश्चित । सुख जाणेन म्हणतों
अत्यंत । कृपा करीं गुरुवर्या ! ॥ ६८३ ॥

‘यो वै भूमा तत्सुखं, नाल्पे सुखमस्ति, भूमैव सुखम् ।’ [छां. उ. ७।२४।१.]

सनत्कुमार म्हणे अंत । ज्यास नाही तो अनंत । त्यास ‘भूमा’ म्हणती
संत । जो ‘भूमा’ तें सुख. ॥ ६८४ ॥ ज्यास देशें काळें अंत । तें
प्राकृत नाशवंत । तें अल्प त्यास म्हणती संत । की त्या जडीं सुख नाहीं.
॥ ६८५ ॥ तरी तो ‘भूमा’ जो अनंत । तो तूंचि सांगसी भगवंत । म्हणोनि
नारद अत्यंत । शरण आला. ॥ ६८६ ॥ तेव्हां जो ‘अनंत भूमा’ । तो त्या
नारदाचा निजात्मा । गुरुमुखें जाणोनि स्वमहिमा । तरला शोकसागर.
॥ ६८७ ॥ या भावें म्हणे श्रीहरी । कीं सर्वगत शाश्वत यापरी । बोलिजेतो
आत्मा तरी । तो तूं जाण. ॥ ६८८ ॥ आणि शोकाचा सागर । हा तूं तर स-
त्वर । कीं योग्य अधिकारी नरवर । आहेस तूं. ॥ ६८९ ॥ धरुनि ऐसा भाव
मनां ! म्हणे या आत्मयातें जाणोनी । शोकयोग्य न होसी म्हणोनी । जाणा-

१. भगवान्, शोकाच्या पार मला न्यावें. २. ब्रह्मज्ञानीत व्युत्पन्न. ३. सुख जें तेंच जाण-
ण्याची इच्छा करावी. ४. जो भूमा तेंच सुख; अल्पाच्या ठायीं सुख नाहीं. भूमा तेंच सुख.
५. पुरुषश्रेष्ठ.

यास तूं योग्य. ॥ ६९० ॥ आतां यापुढें श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक ।
 त्याचें निमित्त पुण्यश्लोक । पाहोत ऐसें. ॥ ६९१ ॥ कीं अविनाशीसा क-
 ळला । अर्जुन काहींएकसा वळला । परी मागुतीं खवळला । मनोभाव.
 ॥ ६९२ ॥ कीं हा आत्मा जरी नित्य । तरी देह लागले ते अनित्य । देह
 उपजे मरे सत्य । उपजे मरे हाही त्यांसवें. ॥ ६९३ ॥ अर्जुना ! याही
 भावें व्यर्थ । शोक तुझा ऐसें समर्थ । बोलों पाहतो अर्थ । या दों श्लोकीं.
 ॥ ६९४ ॥

अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।

तथापि त्वं महाबाहो ! नैवं शोचितुमर्हसि. ॥ २६ ॥

‘अथ’ म्हणजे यानंतरें । आत्मनित्यत्व वदलों खरें । तें आइकोनिही बरें ।
 शोकचि करिसी. ॥ ६९५ ॥ अगा ! देह उपजतां तो उपजला । पुनः पुन्हा
 तो मरतां मेला । आत्मा ऐसा जरी मानिला । तरी न शोकायोग्य तूं. ॥ ६९६ ॥
 कीं हें जरी चुकेसें असे । करी यत्न काहीं जरी दिसे । वृथा मन शोकीं बु-
 ढतसे । बोलेल हें या दुज्या श्लोकीं. ॥ ६९७ ॥

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि. ॥ २७ ॥

अगा ! जो उपजला । एक अढळपद असे त्याला । मृत्यु म्हणावें ज्याला ।
 कीं मृत्यु न टळे कदापि. ॥ ६९८ ॥ आणि जो मेलाच पाहीं । अढळपद
 काय त्यासही नाहीं । कीं तो देह न घे काहीं । न उपजे पुन्हा हें घडेना.
 ॥ ६९९ ॥ आतां म्हणसी ज्ञान जालें । त्याचें हें शरीर उपजलें । आणि तें
 दिसतेही मेलें । तरी काय जन्म त्यालाही ? ॥ ७०० ॥ तरी हें अज्ञानियास ।
 दोन्ही नसती ज्ञानियास । दोन्ही मिथ्या जयास । जन्ममरण त्यास कैचें ?
 ॥ ७०१ ॥ म्हणूनि तूतें घडिघडी । गुह्य गोष्टी ही बोलतो उघडी । कीं आत्मा
 जाणोनि हे तोडी । बेडी जन्ममरणाची. ॥ ७०२ ॥ आत्मा कळला अर्जुना ! ।
 ज्यास तो दोन्ही जाणेना । देह मरतां मेलों म्हणेना । जन्म कैचा पुन्हा त्यास ?
 ॥ ७०३ ॥ उपजलों उपजतां देह । हा ज्ञान नसतां जो मोह । तो स्वप्नदेहसंदेह ।
 या जागृतीस न करी. ॥ ७०४ ॥ लटकें जालें उपजणें । नुपजे त्यास कैचें म-
 रणें । न मरे त्यास जन्म घेणें । घडे कैवी ? ॥ ७०५ ॥ ऐसें जों कळेना । तो

दोन्ही अढळ अर्जुना ! । मी उपजलों वाटे मना । त्यास मरेन हें वाटेच. ॥७०६॥ यालागीं जो उपजला । अढळ मृत्यु आहे त्याला । जो आत्मा न कळतां मेला । अढळ त्याला गर्भवास. ॥७०७॥ हे ज्ञानाज्ञानप्रसंग । असोत या भावें श्रीरंग । म्हणे प्रस्तुत तुझें अंतरंग । दुःखी मरणाकारणें. ॥ ७०८ ॥ तरी उपजे त्यास मरणें । मेलियास पुन्हा जन्म घेणें । हें अढळ अपरिहारणें । परिहार याला असेना. ॥ ७०९ ॥ ज्यास नाहींच परिहार । त्याचा शोक वेडेचार । म्हणूनि म्हणतों वारंवार । शोक कराया न थोग्य तूं. ॥ ७१० ॥ आतां यापुढे श्लोक । तो कां बोलें उत्तमश्लोक । याचे निमित्त पुण्यश्लोक । पाहोत विशद अर्थाशीं. ॥ ७११ ॥ जन्ममृत्यूस परिहार । नसे हा कळला विचार । तरी शोकाचा एक प्रकार । उरला वाटे. ॥ ७१२ ॥ कीं बळवंत अर्थ काहीं । नेतो जरी परिहार नाही । तथापि संताप देहीं । उपजेच. ॥ ७१३ ॥ तैसा बळवंत काळ । देहमूषका तो गिळी व्याळ । तथापि खेद तो होतो विशाल । अर्जुन म्हणे. ॥ ७१४ ॥ हा मनाचा भाव । जाणोनि देवाधिदेव । या शोकपरिहारी वासुदेव । बोलतसे हा श्लोक. ॥ ७१५ ॥

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ! ।

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ? ॥ २८ ॥

आपला अर्थ जातां मना । शोक वाटो ये अर्जुना । पैरावा ने आपल्या धना । धनंजया ! त्याचा कां शोक ? ॥ ७१६ ॥ देखिलीं राज्याचीं धनें । त्याचा लोभ धरिला मनें । त्याचीं तो नेतां नयनें । सजल होती कोणाची ? ॥ ७१७ ॥ अरे ! ही सकल भूतें । पंचभूतांश निश्चितें । तीं अहंकाराचीं त्यातें । उत्पन्न करी महत्त्व. ॥ ७१८ ॥ त्या महत्त्वाची उत्पत्ति । ज्यापासूनि ते मूळप्रकृति । ते अव्यक्त की नसे व्यक्ती । तिये मूळप्रकृतीला ? ॥ ७१९ ॥ तें अव्यक्त ज्यांचा आदि । तीं हीं कार्ये तें कारण अनादि । त्या अव्यक्ती मदीं । या तत्त्वांची लय पावे. ॥ ७२० ॥ अव्यक्ततत्त्व अर्जुन । महत्त्वादि त्याची ज्वाळ । ज्वाळ अग्नीत मिळतां लोळ । कोण करी जीवाचा ? ॥ ७२१ ॥ अगा ! अव्यक्ततत्त्व जळ । कालवायूचे हे कळोळ ।

१. स्पष्ट. २. देहरूप उदराला. ३. हे भरतकुलोत्पन्ना अर्जुना ! ह्या शरीराचा आरंभ अप्रकट आहे, ह्यांची मध्यमस्थिति प्रकट आहे, आणि अतः अप्रकट आहे; तेव्हां त्याजविषयी विलाप का करावा ? ४. द्रव्य. ५. परकीय पुरुष. ६. मूळमाया, तीन गुणांची साम्यावस्था. ७. मूळमाया. ८. मूर्ति नाहीं जिला. ९. प्रकटपणा. १०. आरंभ. ११. समूह. १२. अग्नि. १३. लाटा.

जळीं मिळतां कल्लोळ लोळ । कोण करी जीवाचा ? ॥ ७२२ ॥ सकळ त-
त्वांचाही लय । ज्यास म्हणिजे 'महाप्रलय' । त्याचा वृथा खेद हा निश्चय ।
लय होतां पंचभूतमात्रांचा. ॥ ७२३ ॥ मरणास 'पंचत्व' म्हणती । कीं
पंचभूतांश पंचभूतीं । देह नासतां, जाऊनि मिळती । इतर असती सर्व
तत्त्वे. ॥ ७२४ ॥ मन बुद्धि इंद्रिय । शब्दादि तन्मात्रां ते विषय । प्रतिदेहीं
तेचि हा निश्चय । नाश पंचभूतमात्रांचा. ॥ ७२५ ॥ एवं अव्यक्तीं स-
कळ लय । मरण नव्हे तो तों प्रलय । मरण तो पंचभूतीं भूतलय । होतां
जाय काय आपलें ? ॥ ७२६ ॥ जे जयाचें वित्त । तो तें नेणार निश्चित ।
शोकसंयुक्त निजचित्त । कां करावें ? ॥ ७२७ ॥ आपलेंसें परधना । मानूनि
गोंवूनि मना । ज्याचें तो नेतां अर्जुना ! । शाहणे काय शोक करिती ?
॥ ७२८ ॥ देखोनि धन आरसीचे । झुरे आणि निजधन साचें । जें प्रकाशक
मानसाचें । तें न पाहे. ॥ ७२९ ॥ तो काय पार्था ! शाहणा । अरे ! तो पं-
डितांचा राणा । जो पाहे निजधन आपणा । शाहणा तो एक. ॥ ७३० ॥
जें धन सोडितां सुटेना । जें निजधन तोडितां तुटेना । जे निजधन फोडितां
फुटेना । अरे ! अनुभवाचें तें धन. ॥ ७३१ ॥ या भावे उत्तमश्लोक । बोले
यापुढें श्लोक । जेथें आश्चर्यावलोक । आत्ममुखाचा. ॥ ७३२ ॥

आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्ब्रूति तथैव चान्यः ।

आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्. ॥ २९ ॥

अरे ! आत्मा आपला । आश्चर्य काय पाहतां याला । तथापि धन्य तो
आत्मयाला । पाहे जाणों आश्चर्य. ॥ ७३३ ॥ अनादि ज्याचा स्नेह । त्यास
म्हणत होता देह । तो सर्वदा असे विदेह । आश्चर्य हें. ॥ ७३४ ॥ एक
देहच आपण । मानीं धरूनि मीपण । त्यास सर्वत्र देखे निपुण । आश्चर्य हें.
॥ ७३५ ॥ सर्वां असोनि तोचि सर्व । नसोनि दावी अपूर्व । जग होऊनि
यथापूर्व । आश्चर्य हें. ॥ ७३६ ॥ इत्यादि आश्चर्य कोटी । ज्याच्या श्रवणें
वाटती पोटी । ब्रह्मपद लाळ घोंटी । ज्याच्या मुखाच्या. ॥ ७३७ ॥ जें चित्त

१. मनाचे. २. आत्म्याला. ३. ही 'शाहणा' शब्दाची व्याख्या आहे. ४. कोणी हा (आत्मा) आश्चर्याने पहातो, दुसरा कोणी ह्या [आत्म्या]विषयी तसेच आश्चर्याने बोलतो, कोणी ह्या [आत्म्या]विषयी आश्चर्याने श्रवण करतो, तथापि श्रवण करूनही कोणी ह्या [आत्म्याला] जाणत नाही. ५. आदिरहित. ६. देहरहित.

त्यास पाहे । चिन्मय जैगन्मय होऊनि राहे । त्यास त्याचें वाटताहे । आ-
श्चर्य तरी आश्चर्य काय ? ॥ ७३८ ॥ इत्यादि आश्चर्य तेंचि असे । नवें नाहीं
कीं आश्चर्य दिसे । तथापि आश्चर्यचि भासे । पाहे आश्चर्यासारिखा. ॥ ७३९ ॥
त्याच्या आत्मयास गुरुवर्य । शिष्यास सांगे आचार्य । आश्चर्यासारिखेंचि आ-
श्चर्य । तोही बोलतो. ॥ ७४० ॥ शिष्य गुरुतें म्हणे । कीं मी स्वामी आत्मा
नेणें । नेणें म्हणूनि ऐसें जाणे । मागुती नेणें म्हणतसे. ॥ ७४१ ॥ तेंचि
त्याचें त्याला । श्रीगुरु बोलों लागला । आश्चर्य नसोनि आचार्याला । वाटे आ-
श्चर्यासारिखें. ॥ ७४२ ॥ आतां जो आइके कानीं । तोही आश्चर्यासारिखें
मानी । आइके आश्चर्य मानुनी । आश्चर्य नसतां. ॥ ७४३ ॥ जो देखे आणि
जो दावी । ते दो चरणीं दोघ अनुभवी । सांगितली जिज्ञासुपदवी । हे तृतीय
चरणीं तिसरियाची. ॥ ७४४ ॥ आइके जों जों गुरुमुखें । तों तों मानी
महासुखें । सहज परी आश्चर्यासारिखें । आइके परम आश्चर्य. ॥ ७४५ ॥
एवं आश्चर्य आत्मज्ञान वाटे । तरी त्रिभुवनीं आनंद दाटे । चित्त अनुभवाचे
वाटे । लागे सर्वदा. ॥ ७४६ ॥ जरी आत्मा कळला । भाव आश्चर्यत्वीं न
वळला । तो मागुती खळवळला । देहात्मभावीं. ॥ ७४७ ॥ जों जों होतो
अनुभव । तों तों आइता नव्हे अभिनव । तथापि संसारियास वैभव । प्राप्त
जालें ईश्वराचें. ॥ ७४८ ॥ सर्व भूतांचा आत्मा स्वयें । हा ईश्वरानुभव नि-
श्चयें । तो यास जाला निःसंशयें । कैसें नव्हे आश्चर्य ? ॥ ७४९ ॥ ऐसें
असोनि ज्याला । आश्चर्ये आल्हाद नाहीं जाला । आत्मा कळोनि त्याला ।
भ्रांति पडे मागुती. ॥ ७५० ॥ म्हणोनि चौथे चरणीं । अनादि अविद्येची
निःसीम करणी । सांगतो कीं गुरुचरणीं । लागोनिही भ्रष्ट होय. ॥ ७५१ ॥
कोणेएकीं आइकिला । देहातीत चिदात्मा नाहीं कळला । आइकोनिही नाहीं
थारला । आत्मबोध. ॥ ७५२ ॥ चित्तास चैतन्ययोग । सर्वदा आहे
नाहीं वियोग । रज्जु देखे तेव्हां भुजग । दृष्टी पाहे. ॥ ७५३ ॥ शरीरी
आणि शरीर । निवडूनि सांगतां काय उशीर । वेगळें करणें क्षीर नीर ।
हा स्वभावचि हंसाचा. ॥ ७५४ ॥ संतकृपेचें धन । सर्वत्र वर्षती जी-
वन । पालथा घट कैरेटा जन । दोष नव्हे हा तयाचा. ॥ ७५५ ॥ चंद्र

१. ज्ञानमय. २. विश्वमय. ३. जाणण्यास इच्छितो व्याची. ४. नूतन. ५. ईश्वर असा
अनुभव. ६. ज्ञानमय असा. ७. स्थिर झाला, ठसला. ८. साप. ९. आत्मा. १०. मेघ.
११. पाणी. १२. दैवहीन.

देखोनि आनंद । पावे सकळ जैनवृंद । विषयतस्कर मंद । सुख न मानिती
 देखोनिही. ॥ ७५६ ॥ एवं आत्मज्ञान कार्नी । पडोनीही कितीएकांनीं । ग-
 माविलें कीं मनीं । अनुताप नाहीं उपजला. ॥ ७५७ ॥ अधिकारी अन-
 धिकारी । वर्णनि दोषातिं मुरारी । म्हणे त्यांत जे अधिकारी । आश्चर्य मानिती
 आत्मयाचें. ॥ ७५८ ॥ एक आश्चर्यवत् पाहती । एक आश्चर्यवत् बोलती ।
 एक आश्चर्यवत् आडकती । अरे! अर्जुना! ॥ ७५९ ॥ या आत्मयाचें आ-
 त्मपण । जो विचारितो आपण । त्या निजधना पाहोनि निपुण । परधन-
 शोकी तूं होसी. ॥ ७६० ॥ जें पूर्वश्लोकीं निरूपिलें । कीं अव्यक्तापासोनि
 उपजलें । शरीर अव्यक्तीच तें मिळालें । यांत गेलें तुझें काय? ॥ ७६१ ॥
 त्याचा वृथा शोक । करणें हाचि अविवेक । आत्मा पाहणें हाचि विवेक ।
 अगा! अर्जुना! ॥ ७६२ ॥ या भावें हा श्लोक देव । बोलिला आतां देवाधि-
 देव । यावरुनि श्रीवासुदेव । दड करील पूर्वोक्त. ॥ ७६३ ॥ कीं आत्मा हा
 सर्वदेहीं । याचा वध होणार नाहीं । म्हणोनि शोक न करीं काहीं । ऐसें
 बोलेल या श्लोकीं. ॥ ७६४ ॥

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत! ।

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि. ॥ ३० ॥

अरे! जो आत्मा वर्णिला । तो हा देहधारीच कीं आपला । देह जो तो
 असे धरिला । योंणेचि. ॥ ७६५ ॥ यालागीं म्हणावा 'देही' । कीं हाचि
 असे सर्वांचे देहीं । आतां उरले देह तेही । त्याच आत्मयापासुनी. ॥ ७६६ ॥
 देहास कारणें भूतें । तीं त्यापासोनि निश्चितें । आतां तूं दोहीं निमित्तें ।
 शोक कराया न योग्य. ॥ ७६७ ॥ अर्थ एथें आणिक एक । कीं तस्मात्
 कारण सर्वभूतशोक । नको करूं हें उत्तमश्लोक । सर्व भूतांविषयीं बो-
 लिला. ॥ ७६८ ॥ तरी सर्वभूतांस मरण । होणार कीं याकारण । शोक क-
 रितों मी आपण । स्वजन मारूं कसा म्हणे? ॥ ७६९ ॥ आतां सर्व भूतें
 म्हणिजे । हे स्वजन मिळाले जे जे । ऐशी क्लिष्टकल्पना कां कीजे । मुख्य
 अर्थ साधतां. ॥ ७७० ॥ 'तस्मात्सर्वाणि भूतानि' । म्हणजे सर्वभूतें
 त्यापासूनी । जैसें मृगजळ किरणांवांचोनी । भासेना अथवा दिसेना. ॥ ७७१ ॥

१. लोकसमूह. २. चोर. ३. प्रश्नात्ताप. ४. हे भारता अर्जुना! सर्वांचे देहांत [स्थित]
 जो देहधारी [आत्मा] तो नित्य अवध्य आहे, यास्तव सर्व भूतांविषयीं शोक करणें तुला
 योग्य नाही. ५. या आत्म्यानेच. ६. सरळ नव्हे अशी कल्पना.

तैसीं आत्मयावांचुनी । कोण म्हणेल भूतें म्हणोनी । यास्तव ऐसीं आत्मया-
पासूनी । सर्व भूतें. ॥ ७७२ ॥ मातीपासूनि घट । न दिसे मातीविण नि-
पट । पाहतां मातीच आहे प्रकट । दिसोनिही 'घट' असेचिना. ॥ ७७३ ॥
एवं मिथ्या भूतगणें । मिथ्या मारणें, मिथ्या मरणें । म्हणोनि शोका न करणें ।
पाहणें आत्मा पूर्वोक्त. ॥ ७७४ ॥ कीं शोक हा अयोग्य । तो कराया न तूं
योग्य । आहेस अधिकारी सभाग्य । आत्मत्व जाणावया. ॥ ७७५ ॥ हा भाव
दावी अव्यय । त्यावरूनि धनंजय । युद्ध कराया निश्चय । मनीं धरी. ॥ ७७६ ॥
संदेह गेला सकळ । परी कृपा उरली पुष्कळ । याकारणें मेघनीळ । उप-
देशितो हा श्लोक. ॥ ७७७ ॥

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि ।

धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते. ॥ ३१ ॥

दयाही करावया । योग्य नव्हसी धनंजया ! । स्वधर्म पाहतां क्षत्रिया । ध-
र्मयुद्ध. ॥ ७७८ ॥ यालागीं दया कराया । योग्य न होसी कुरुवर्या ! । धर्म-

१. श्रीकृष्ण. २. [हे अर्जुना !] स्वधर्माचें अवलोकन करून कंपित होणें तुला शो-
भत नाहीं; कारण क्षत्रियाला धर्म्यरणाहून अन्य कोणतीही गोष्ट श्रेयस्कर नाहीं. ३. युद्ध
हेंच क्षत्रियाचें कर्तव्य आहे हा अर्थ ज्यांत प्रतिपादन केला आहे अशीं वचनः—(१) क्ष-
त्रियो हि प्रजा रक्षन् शस्त्रपाणिः प्रदंडवान् । निजित्य परसैन्यानि क्षिति धर्मेण पालयेत् ॥
[परा० सू०], (२) समोत्तमाधमै राजा त्वाहूतः पालयन् प्रजाः । न निवर्तते संग्रा-
मात्स्वाधर्ममनुस्मरन् ॥ संग्रामेष्वनिवर्तित्वं प्रजानां चैव पालनम् । शुश्रूषा ब्राह्मणानां च
राज्ञः श्रेयस्करं परम् ॥ [म० सू० अ० ७ श्लो० ८७-८८], (३) प्रजानां रक्षणं दानमरीणां
निग्रहं तथा ॥ [वृ० परा० अ० २ श्लो० ३]. भावार्थः—(१) 'क्षत्रियाने प्रजेचें पालन क-
रावें, हातांत शस्त्रें घेऊन शत्रूच्या सैन्यास पराजित करावें आणि न्यायानें पृथ्वीपालन करावें.
(२) समबल, अधिकबल अथवा हीनबल राजानें संग्राम करण्यासाठीं बोलाविलें असतां रा-
जानें प्रजारक्षण करून व क्षत्रियधर्म स्मरून रणांगणापामून कधीही परत येऊं नये. समरांत
अपराध्मुखत्व, प्रजारक्षण आणि ब्राह्मणपरिचर्या हीं तीन कर्मे राजाला स्वर्गादि श्रेयःसाधनें
म्हणजे परमकल्याणकारक आहेत.' (३) प्रजापालन, दान आणि शत्रुनिग्रह हीं राजाचीं कर्मे
आहेत. वरील उताऱ्यांत राजा हा शब्द 'क्षत्रिय' ह्या शब्दाच्या ऐवजी आहे असें समजा-
वयाचें. राजा हा शब्द क्षत्रियांसच कां लावावा ह्याविषयीं विस्तृत विवेचन 'पडदर्शनचि-
तनिकें'तील पूर्वमीमांसादर्शन पृष्ठ ४२९-३१ यांत आढळेल. समर केल्यानें श्रेयःसाधन होतें
असा शास्त्राचा निर्देश आहे; तेव्हां 'न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ।' [अ० १
श्लो० ३१] असें जें अर्जुनानें पूर्वी सांगितलें त्या भाषणाची व्यर्थता शास्त्रप्रतिपादनावरून
स्पष्ट होते. [सरलार्थबोधिनी गीता—पुस्तक २ अंक १.]

युद्धाहूनि क्षत्रिया । श्रेय आणिक न दिसे. ॥ ७७९ ॥ श्रेय मुख्य परलोक, । तो सिद्ध सद्य असतां, शोक । काय करिसी? ऐसें उत्तमश्लोक । या श्लोकी बोलतो. ॥ ७८० ॥

यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ! लभन्ते युद्धमीदृशम्. ॥ ३२ ॥

अरे ! जो धर्मयुद्धी गेला । तो निश्चित स्वर्गासि गेला । आजि तरी मो-
कळाच केला । देवीं दारवंटा स्वर्गाचा. ॥ ७८१ ॥ कीं मरणार एथें फार ।
किती उघडावें वारंवार । म्हणोनि ऐकसरें स्वर्गद्वार । उघडेंचि ठेविलें.
॥ ७८२ ॥ अरे ! जें जपल्या न घडे । तें स्वर्गद्वार अनायासें उघडे । भाग्यें
ऐसें सांपडे । धर्मयुद्ध क्षत्रियां. ॥ ७८३ ॥ ज्यास ऐसा शोकसंशय । नसे तो
सुखी क्षात्रिय । त्यास भाग्यें धर्ममय । युद्ध ऐसें सांपडे. ॥ ७८४ ॥ उभय-
लोकपुरुषार्था । हें युद्ध देणार गा ! पार्था ! । हें न करितां अनर्था । पावसी
म्हणे चौं श्लोकीं. ॥ ७८५ ॥

अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ।

ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. ॥ ३३ ॥

श्रीचतुर्भुज भुज । उभारूनि म्हणे आम्ही तुज । बोलिलों वेदशास्त्रगुज ।
अर्जुना ! ॥ ७८६ ॥ आतां यानंतर जरी । हें न करिसी धर्मयुद्ध तरी ।
गोष्टी नव्हे बरी । सांगतों. ॥ ७८७ ॥ स्वधर्म आणि कीर्ती । उकोनि, पा-
वोनि अपकीर्ती, । पाप पावसी तूं धर्ममूर्ती । त्याकरितां. ॥ ७८८ ॥

अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ।

संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते. ॥ ३४ ॥

अपकीर्ति तुझी भूतें । बोलती जें कधीं नाशातें । न पावे ऐशा अपय-
शातें । आचंद्रार्क पावसी. ॥ ७८९ ॥ सर्वां सर्वत्र मानिला । त्याचा अप-
कीर्तिघोष जाला । तो मरणाहूनि त्याला । अधिकतर. ॥ ७९० ॥

१. हे अर्जुना ! सहजगत्या आलेलें आणि स्वर्गाचे उघडलेले [केवळ] द्वारच असें [हे] युद्ध
मुखी क्षत्रियांना प्राप्त होते. २. द्वार. ३. एकदम. ४. वेदशास्त्राचे रहस्य. ५. हे अर्जुना !
सर्व जन तुझी अकीर्ति निरंतर गातील. प्रतिष्ठित पुरुषाला अकीर्ति मरणाहून अधिक दुःखप्रद
आहे. ६. चंद्रसूर्य आहेत तोपर्यंत.

भयाद्रणादुपरतं मंस्यते त्वां महारथाः ।

येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥ ३५ ॥

कीं रण देखोनि म्याला । तरीच तोंडीचा निघाला । ऐसें मानितील तु-
जला । महारथ. ॥ ७९१ ॥ जे तुज देती बहुमान । वर्णिती तेच अपमान ।
लाघव पावसी वर्तमान । काळांत याही. ॥ ७९२ ॥

अवाच्यवादांश्च बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिताः ।

निंदंतस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ? ॥ ३६ ॥

बोलों नये ते परी । तुज बोलती तुझे वैरी । सामर्थ्य निंदिती याहीवरी ।
दुःख अधिक तें कोण ? ॥ ७९३ ॥ युद्ध न करितां अनर्थ । चौं श्लोकीं बो-
लिला समर्थ । दों पक्षीही पुरुषार्थ । युद्ध करितां म्हणे या श्लोकीं. ॥ ७९४ ॥

हृतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।

तस्मादुत्तिष्ठ कौतेय ! युद्धाय कृतनिश्चयः. ॥ ३७ ॥

मरसील हें तों न घडे । कीं मी आहें तुजकडे । अथवा रणीं मस्तक
पडे । तरी पावसी तूं स्वर्ग. ॥ ७९५ ॥ अथवा न मरतांच जया । पावसी तूं
धनंजया ! । तरी पृथ्वी भोगिती संदेह या । गोष्टीस काय ? ॥ ७९६ ॥ या
दोहीं कारणांवरी । दृष्टि देउनियां बरी । कौतेया ! ऊठ झडकरी । युद्धनिश्चय
करुनियां. ॥ ७९७ ॥ कुंतीची लेकी असती । ते वेडेपणें रुसती बैसती । तरी
आम्ही तीप्रती । कां ऊठ म्हणतो ? ॥ ७९८ ॥ तूं तों अगा ! कौतेय ! । कन्या
नव्हेस, तिचा तनय । म्हणूनि म्हणतो युद्धनिश्चय । करुनि ऊठ हा भाव.
॥ ७९९ ॥ गेला या गोष्टीनें भ्रम । युद्धही वाटे स्वधर्म, । परी म्हणे जाणावें
ब्रह्म । कर्म बंधक अनिवार. ॥ ८०० ॥ 'जितां राज्य मेल्या स्वर्ग । दोन्ही
बंधाचेच उपसर्ग । अंतीं कर्मफलवर्ग । दुःखहेतु. ॥ ८०१ ॥ दुःख तितुकें
पाप । स्वर्गीं शेवटीं तरी ताप । युद्ध स्वधर्म तरी पश्चात्ताप । फल बंधरूपें
देणार.' ॥ ८०२ ॥ हा अर्जुनाचा भाव । जाणोनि सर्वसाक्षी देव । याचा
परिहार देवाधिदेव । यापुढें आतां बोलेल. ॥ ८०३ ॥ कीं होऊनि निरहंकार ।
जय अपजय दोन्ही प्रकार । सम मानी तरी हा निर्धार । कीं पाप ऐसें न पा-

१. तोंड धेऊन पळाला. २. लहानपण. ३. श्रीकृष्ण. ४. हे अर्जुना ! युद्धांत मेल्यास तर
स्वर्ग भोगशील, किंवा जय पावलास तर पृथ्वीराज्य भोगशील, यास्तव युद्धाचा निश्चय
करून उभा रहा. ५. गुलगी. ६. पापरूपानें. ७. अहंकाररहित. ८. समान, तुल्य.

वसी. ॥ ८०४ ॥ पाप ऐसें न पावसी । या श्लोकीं म्हणेल अर्जुनासी । हें
मारितां स्वजनांसी । पाप होणार तें पाप म्हणवेना. ॥ ८०५ ॥ पाप वाटतें जरी ।
स्वधर्म त्यास एथवरी । न म्हणता सर्वथा हरी । स्वजनहत्येसी. ॥ ८०६ ॥
स्वधर्म कां टाकिसी । वारंवार गोष्टी ऐसी । जो बोले तो कैसी । पापवार्ता बो-
लेल ? ॥ ८०७ ॥ हें पाप म्हणोनी । बोलेल जेव्हां अंगींकारुनी । तेव्हां या अ-
ध्यायाच्या आरंभापासुनी । जें बोलिला तें व्यर्थ. ॥ ८०८ ॥ स्वजनहत्याही स्व-
धर्म । क्षत्रियांस परी हेंही कर्म । बंध करणार हेंचि वर्म । पापशब्दें ये स्थळीं.
॥ ८०९ ॥ बंध कर्माचें नाम । पाप म्हणती निर्गमागम । त्याचा परिहार
पुरुषोत्तम । बोलेल आतां. ॥ ८१० ॥ कीं सुखदुःखीं सम । होऊनि करीं
हा स्वधर्म । ऐसें पार्थास सगुणब्रह्म । बोलेल आतां या श्लोकीं. ॥ ८११ ॥

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि. ॥ ३८ ॥

अर्जुना ! करितांही स्वधर्म । फलबंध जोडीच कर्म । हें सकल वेदांचें
वर्म । बंध म्हणजे पाप. ॥ ८१२ ॥ परि या पापाचा हेतू । एक कामना
जाण तूं । हा स्वधर्मी जो किंत्तू । तो निष्कामता परिहरी. ॥ ८१३ ॥ काम-
नारूप तें हें कीं । मज सुख हो उभयलोकीं । आणि दुःख न हो इतुकी ।
मूळप्रतिमा कामनेची. ॥ ८१४ ॥ दुःख न हो, हो सुख । यामुळे द्वेष्टे आ-
णिक । जयांत सुख अपजयांत दुःख । या युद्धीं कामना इतुकीच. ॥ ८१५ ॥
तरी होई सुखदुःखीं सम । टाकीं जयापजयाचा भ्रम । निरहंकार होउनि
संप्राम । आरंभी त्यावरी. ॥ ८१६ ॥ पुण्यांतही बंधरूप । अर्जुना ! घडे जें
पाप । ऐसा होतां तूं संताप । तोही न पावसी. ॥ ८१७ ॥ ऐसा निष्काम
धर्म । यांत बहु संदेहाचा भ्रम । तें सकळ सगुणब्रह्म । छेदूं म्हणे स्वशरणाचें
॥ ८१८ ॥ आतां यापुढें जो श्लोक । त्या श्लोकीं उत्तमश्लोक । करुनि हा
कृपावलोका । हेंचि बोले. ॥ ८१९ ॥

१. श्लो० ३८ पहा. २. वेदशास्त्रे. ३. सशय. 'किंतू' या शब्दाचा मराठीत 'विकल्प'
या अर्थी प्रयोग होतो. जसे, 'त्याच्या मनात मजविषयी किंतू आलासा दिसतो, तेव्हा त्याने
माझ्या हाताली रुपये केले नाहीत.' सस्कृतात या शब्दाचे रूप 'किंतु' आहे; 'कि' आणि
'तु.' आक्षेप काढावयाचा असल्यास वरील अव्ययाचा उपयोग करितात. तेव्हा मराठीत
हे अव्यय नामरूप होऊन त्याचा अर्थही वरच्यासारखा झाला आहे.' [निबन्धमाला-अक
५३ पृष्ठ २३.] ४. मूलस्वरूप. ५. होवो. ६. युद्ध. ७. वासनारहित, फलेच्छाविरहित.
८. आपणास जो शरण आला त्याचे.

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु ।

बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ ! कर्मबंधं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥

अर्जुना ! एथवरी । जे हे बुद्धि बदलों बरी । हींत सांख्याच्या कूसरी । सांख्यरीतीं बोलिलों. ॥ ४२० ॥ सांख्य म्हणजे गणना । सकल तत्त्वांची अर्जुना ! । ज्या शास्त्रांत हे रचना । 'सांख्य' म्हणावें तें शास्त्र. ॥ ४२१ ॥ असत्पदे जड क्षेत्र । त्यांत गणिजे जडतत्वमात्र । क्षेत्रज्ञ जाणे जो हें विचित्र । तो सत्पदे वर्णिला. ॥ ४२२ ॥ तें क्षेत्र देह नाशवंत । क्षेत्रज्ञ साक्षी शाश्वत । जाणोनि तो सर्वगत । शोक टाकीं ऐसें बोलिलों. ॥ ४२३ ॥ हे सांख्यरी-तीची बुद्धी । बोलिलों जिणें मोक्षसिद्धी । परी या अनुभवाची समृद्धी । चित्त-शुद्धीनें. ॥ ४२४ ॥ ते चित्तशुद्धिकर्म । म्हणजे विहितधर्म । त्यांत बंधक सकाम । निष्कामकर्म चित्तशुद्धी. ॥ ४२५ ॥ त्याचेंही स्वल्पमात्र गुज । पूर्वश्लोकीं बोलिलों तुज । परी तितक्यानें बरा उमज । जाला नसे तूतें. ॥ ४२६ ॥ आतां त्या कर्मयोगीं । बुद्धि सांगतों तुजलागीं । बुद्धीनें तूं कर्मप्र-योगी । पार्था ! तोडिमी कर्मबंध. ॥ ४२७ ॥

नेह्नाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. ॥ ४० ॥

अर्जुना ! हा सुगम पंथ । धोकाच नाही कांहीं जेथ । कीं जें आरंभिलें एथ । त्यास अपूर्णता असेना. ॥ ४२८ ॥ कीं एक कर्म आरंभिलें । त्यास मध्ये विघ्न आले । तरी तें नासोनि नाही नासलें । पूर्णचि जाले जाणावें. ॥ ४२९ ॥ सत्कर्म होय संतुष्ट । ईश्वर दे फल अभीष्ट । यास कांहींच नाही इष्ट । ईश्वराविण. ॥ ४३० ॥ हा फल अपेक्षित्वा । तरी फलासारखें कर्म पा-हता । पूर्ण होतें तरीच देता । फल ईश्वर. ॥ ४३१ ॥ फुका सेवा करूं लागे । आणि फळ कांहीं न मागे । विहित आज्ञेमध्ये वागे । फुकाची. ॥ ४३२ ॥ पूर्ण होतांही फळ । जो न इच्छीच केवळ । पूर्ण न होतां काय विकळ । हो-णार त्याचें ? ॥ ४३३ ॥ कर्म करितां कांहीं । चुके, तरी प्रत्यवाय नाही, ।

१. सर्वव्यापी. २. मुक्तीची सिद्धि. ३. या धर्माचे वर्तन अर्धवट राहिलें तरी नाश पावत नाही, तसेच त्यास प्रत्यवाय नाही. योगधर्मप्रमाणे केलेलें स्वल्प आचरण देखील मोठ्या भयापासून रक्षण करते. ४. सोपा. ५. इच्छिलेले. ६. इच्छा करणारा.

फुकट रावे त्याचीही । चुकी कोणी काढावी ? ॥ ८३४ ॥ एथें मनीं म्हणे पार्थ । तरी काय त्याचें करणें व्यर्थ । तो उत्तरार्थें समर्थ । तेंही बोले ॥ ८३५ ॥ करितां हा निष्कामधर्म । त्यांचें जें स्वल्पही कर्म । त्याणें शुद्धचित्त पावे ब्रह्म, । सुटे महद्भयापासूनी ॥ ८३६ ॥ धरोनि हा भाव मनीं । म्हणे श्रीकृष्ण हां- सोनी । कीं रक्षीं थोर भयापासूनी । स्वल्पही कर्म या धर्माचें ॥ ८३७ ॥ आतां सुखास उपयोगी ! बुद्धि निष्कामकर्मयोगी । त्याच कामुकाच्या बुद्धि बैजागी । दोन्ही वर्णितों या श्लोकीं ॥ ८३८ ॥

वैव्रजसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन ! ।

बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥

अगा ! हे कुरुनंदना ! । कौरवकुळाच्या मंडना ! । धन्य कीं तू या भवखंडना । मोक्षमार्गास आइकसी ॥ ८३९ ॥ एक सर्वेश्वररूपा । तारील या निश्चयरूपा । बुद्धि पावे हा मार्ग सोपा । आणीक ऐसा असेना ॥ ८४० ॥ एका ईश्वराचे चरण । त्यास एकनिष्ठ असणें शरण । त्या कारणेंचि कर्म करणें । अन्य नलगे ॥ ८४१ ॥ हें एक बुद्धीचें लक्षण । आतां तिचें निश्चयात्मिकपण । हें कीं निश्चित आपण । या भवसमुद्रीं बुडेना ॥ ८४२ ॥ ऐशी निश्चयात्मिका । बुद्धि गा ! कुरुकुळाच्या टिळका ! । सुखहेत न मनीं एका । ईश्वराविण ॥ ८४३ ॥ न जया हा एक निश्चय । त्याच्या बुद्धीचे आशय । अनंत आणी नाना काममय । फांटे तया आशयाचे ॥ ८४४ ॥ एका एका मनोरथासाठीं । यत्न करिती कोटि कोटी । मागुती निश्चय पोटी । कार्यसिद्धीचा असेना ॥ ८४५ ॥ होईल कीं नव्हे फळ । या चिंतनेनें तळमळ । कधीं होईल हे हळहळ । सुख कैचें तयातें ? ॥ ८४६ ॥ एक निश्चय नसे जया । त्याची बुद्धि साह्य न तया । पीडी ऐसी धनंजया ! । अनंत शाखा होउनी ॥ ८४७ ॥ आतां यापुढें श्लोक । तो कोण्या निमित्तें उत्तमश्लोक । बोलेल हें निष्काम लोक । परिसोत ॥ ८४८ ॥ अर्जुन म्हणे मनीं । कीं, 'काम्य वाईट म्हणोनी । कां निदितो जें महाजनीं । श्लाघ्य केलें ॥ ८४९ ॥

१. फलेच्छुच्या. २. तापट, तामसी. ३. हे अर्जुना ! येथें निश्चयात्मक अशी एकच बुद्धि होते, अनिश्चयात्मक पुरुषाच्या बुद्धि अनेक असतात आणि त्या बुद्धींना पुनः अनेक फाटे असतात. ४. भूषणा. ५. संसारनाशना. ६. हेतु. ७. उत्तम प्रशंसनीय.

जें जें वेदप्रमाण । बोलती चतुर सुजाण । वेदशास्त्रप्रवीण । तें निंघ कैसें ?
॥ ८९० ॥ हा अर्जुनमनोभाव । जाणे सर्वसाक्षी देव । तो पुसे तों स्वयमेव ।
बोलतसे हा श्लोक. ॥ ८९१ ॥

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदंत्यविपश्चितः ।

वेदवादरताः पार्थ ! नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥

अर्जुनास भैवमंजन । म्हणे, 'जे दिसती महाजन । त्यांचा भाव जो ग-
हन । तो उचळ अत्यंत पाहतां. ॥ ८९२ ॥ अरे ! ते वेदवादींच रत । पु-
ष्पास म्हणती फळ निश्चित । मोक्ष नाहीच ऐसें मत । अगा ! त्यांचें. ॥ ८९३ ॥
आणि मूढही नसती । वेदांचा अर्थही वदती, । परंतु सर्वज्ञ नव्हती । अर्दीर्घ-
दर्शी असर्वज्ञ. ॥ ८९४ ॥ अर्जुना ! कर्म म्हणजे वेळ । स्वर्गादि पुष्प, मोक्ष
फल । आधी वेलास येतें फूल । फळ शेवटीं. ॥ ८९५ ॥ फळ आल्यावरी । वेळ
वाळे ज्यापरी । ज्ञान झालिया उपरी । जळे कर्म. ॥ ८९६ ॥ जें ज्ञान तेचि
मुक्ति । तेचि जागृति तेचि स्वप्ननिवृत्ति । परी ते ब्रह्मात्मताप्राप्ती । चित्तशु-
द्धीनें. ॥ ८९७ ॥ चित्तशुद्धि कर्ममूळ । एवं परंपरेनें मोक्षफल । तोचि मोक्ष
केवळ । आत्मबोध. ॥ ८९८ ॥ फळ पक्क होतां वेळ । वाळे त्यांत न उरे
ओल । परी फळाहूनि पूर्वी येतें फूल । तें घेऊं नये. ॥ ८९९ ॥ ज्याणें
तोडिलें फूल । त्यास कैचें होय फळ ? परी बाळांस सैद्यः कोमळ । पुष्प
तोडणें आवडे. ॥ ९०० ॥ फळाकारणें वेळ । लावा म्हणे बाप वडील । बा-
ळक नाइकती बोल । साध्य बहुकाळें म्हणोनी. ॥ ९०१ ॥ बाळांस आवडती
फुलें, । बापही त्यांस तैसाच बोले, । 'वेळ लावा म्हणे येती फुलें । शीघ्र उपयोगी
खेळावया.' ॥ ९०२ ॥ मग ते लाविती वेळ । आइकती पितयाचा बोल ।
नेणती वोळांत जो खोल । भावार्थ फळीच पितयाचा. ॥ ९०३ ॥ वेद ज-
गाचा पिता । मोक्षार्थ कर्मयोगाचा वक्ता । तो विषयभोगरता । नावडे मोक्ष.
॥ ९०४ ॥ पापें नरकास जमणें । त्याहूनि बरें स्वर्ग भोगणें, । पापें अपुत्र
अभाग्यपणें, । पुण्यें सभाग्य पुत्रवंत. ॥ ९०५ ॥ तोडोत कामनेचीं फुलें ।
परी कर्म करोत आपल्या बोलें । म्हणुनि काम्य म्हणे भलें । ते 'वाचा पु-
ष्पिता' वेदाची. ॥ ९०६ ॥ मोक्षफल मुख्य कारण । तें ज्या वचनीं न

१. अर्जुनाच्या मनांतील आशय. २. स्वतःच. ३. संसारनाशन. (कृष्ण.) ४. लांबचें
पहाणारे नव्हत. ५. सुषुप्ति. ६. उन्मनी. ७. तत्काळ. ८. बासनेची.

बोलणें । काम्य पुष्पचि मुख्यत्वे सांगणें । ते वेदाची आज्ञा 'पुष्पिता.'
॥ ८६७ ॥ हा कर्मकांडसिद्धांत । अंगीकारी शास्त्र वेदांत । कीं वैदिक कर्म
मोक्षानिमित्त । वेदप्रमाण येविषयीं. ॥ ८६८ ॥

‘तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति ।

यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ॥’

श्रुति म्हणे या आत्म्यातें । जाणों इच्छिताति ज्ञानपथें । तो ज्ञानपथ एथें ।
बोलिला ऐसा. ॥ ८६९ ॥ कीं ब्रह्मलक्षणें जय्य वचनीं । त्या वेदानुवचनेक-
रूनी । ब्राह्मण जाणों इच्छिताति आणी । यज्ञादिकीं. ॥ ८७० ॥ जाणों
इच्छिती ज्या मनीं । तें शुद्ध नसे म्हणोनी । यज्ञादिकीं शुद्ध करूनी । जाणों
इच्छिती. ॥ ८७१ ॥ म्हणूनि म्हणे भगवंत । कर्म मोक्षफळानिमित्त । स्वर्गादिक
पुष्प निश्चित । मुख्य फळ हें नव्हे. ॥ ८७२ ॥ तथा जेथें कामना । त्या
वेदाच्या वचना । पुष्पित म्हणावें अर्जुना ! । कीं मुख्य फळ नव्हे तें.
॥ ८७३ ॥ ज्या अशा पुष्पिता वाचा । तितक्याच धरिती अर्थ त्याचा ।
काम्य फळचि साचा । पुरुषार्थ म्हणती. ॥ ८७४ ॥ जरी म्हणविती पंडित ।
ते असर्वज्ञ निश्चित । न कळोनि वेदसिद्धांत । पुष्पास फळ मानिती. ॥ ८७५ ॥
सर्वज्ञांतें तें असंमत । जे वेदवादीं रत । वेदीं जे अर्थवाद तयांत । रत होउनी
राहिले. ॥ ८७६ ॥ निंब पाजितां पिता । लाडू देईन म्हणे मुता । निंबपा-
नफळ तत्त्वता ! लाडूच मानी बाळक. ॥ ८७७ ॥ ऐसा पितयाचा शब्द ।
त्यास म्हणावें अर्थवाद । परी आरोग्य इच्छी पिता वेद । मोक्षमार्गा जो लावी.
॥ ८७८ ॥ आरोग्य न कळे बाळा । परी हात पसरी गुळा । वेदाची ऐसी
नाकळे कळा । रत अर्थवादीं म्हणूनि ते ॥ ८७९ ॥ पार्था ! स्वर्गादि फळ ।
वेद पिता दावी गूळ । आणीक नाहीं हाचि केवळ । पुरुषार्थ म्हणती. ॥ ८८० ॥
आणि पाहतां सुज्ञ । न म्हणवे ते केवळ अज्ञ । परंतु नव्हती सर्वज्ञ । कीं
अमुल्यास मुख्यचि म्हणती. ॥ ८८१ ॥ मनुष्याहूनि जीवित्व । अधिक
म्हणूनि अमरत्व । देवांस तैसें अक्षय्यत्व । कर्मफळास वेदीं वर्णित. ॥ ८८२ ॥

‘अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति ।’

चातुर्मास्य यज्ञ यजिती । त्यांचीं सुकृते अक्षय्य म्हणे श्रुति । ते हेंच तत्त्व

१. वेदाध्ययनानें, दानानें आणि तपश्चर्येन विविदिषा (ब्रह्म जाणण्याची इच्छा) उत्पन्न होते. २. चातुर्मास यज्ञ करणाराला अक्षय्य पुण्य प्राप्त होतें.

मानिती । परंतु नव्हती सर्वज्ञ. ॥ ८८३ ॥ कीं अमरत्व देवां जैसें । कर्मफळ नित्यत्वे तैसें । तरी मोक्षनित्यत्व ऐसें । कां नव्हे म्हणती. ॥ ८८४ ॥ मोक्षास नश्वरता । वेद बोलें तत्वां । तरी मोक्षही म्हणजेता । नश्वर. ॥ ८८५ ॥ कर्मफळ नाशवंत । वेद बोलती निश्चित । हेतु दाविती अत्यंत । नश्वरत्वां. ॥ ८८६ ॥

‘तद्यथेह कर्मजितो लोकः क्षीयते ।

एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते ॥’ [छां० उ० ८. १-६.]

कर्म करुनि इहलोकीं । देश संपादिला नासेच कीं । तैसा पुण्य परलोकीं । लोक मेळविला नासेच. ॥ ८८७ ॥ इहलोकीं साधे देश । शत्रु आक्रमी तोच नाश । अथवा आपण वश । मृत्यूस होतो. ॥ ८८८ ॥ एवं मेळविला देश । इहलोकीं त्यास एथेंच नाश । स्वर्गीं सरतां पुण्यलेश । ढकल्लुनि देती. ॥ ८८९ ॥ श्रुति म्हणे इहलोक । तैसाच नासे परलोक । कर्मफळ नश्वर सशोक । श्रुति म्हणे ॥ ८९० ॥ मोक्षही ऐसी श्रुति । जरी कोठें तरी नाश-वंत म्हणती । तरी मोक्षाचीही स्थिति । होती अमरांचसारिखी. ॥ ८९१ ॥ कर्मफळाप्रति । बहुत श्रुति नाश म्हणति । अक्षय्य म्हणे एक श्रुति । तें अमरत्व जैसें अमरांचें. ॥ ८९२ ॥ ऐसा श्रुतिचा विचार । न करुनि करिती वेडेचारा । असर्वज्ञ त्यांस सर्वेश्वर । स्वमुखें म्हणे याकरितां. ॥ ८९३ ॥ याकारणें पार्था ! । ते भले न मानीं सर्वथा । आणीक त्यांची कथा । आईक जे मी बोलतों. ॥ ८९४ ॥

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।

क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३ ॥

मानवी स्त्रिया इह लोकीं । देवांगना भोगूं परलोकीं । कामसमुद्राच्या उदकीं । मन बुडालें जयांचें. ॥ ८९५ ॥ जो स्वर्ग नाशवंत । तो पुरुषार्थ अत्यंत । कर्म करोनि होती श्रांत । त्या स्वर्गाकारणें. ॥ ८९६ ॥ भोगैश्वर्य साध्यावया । आरंभिती ज्या ज्या क्रिया । त्या त्या अगा ! धनंजया ! । दुःखें देती अगणित. ॥ ८९७ ॥ दुःख नरकापरिस । अधिक ऐसा गर्भवास । अवश्य घडे त्यांस । त्या क्रियेनें. ॥ ८९८ ॥ एथें शंका वाटे मना । सहज गर्भवास असे

१. नाशिवंतपणा. २. कर्मानें ऐश्वर्य पावलेल्या लोकांचा क्षय जसा मृत्युलोकीं होतो, तसा स्वर्गलोकीं पण्यवान लोकांचा क्षय होतो. ३. भोग आणि ऐश्वर्य.

जनां । कां निंदावी वेदोक्त कामना । तरी भावार्थ परिसा कृष्णाचा. ॥८९९॥
 कीं वासनानदीची धारा । जन्ममरणप्रवाहीं नरा । सहज वाहवी विशेष वारा ।
 सुटला वेदोक्त काम्यकर्माची. ॥ ९०० ॥ लागावया तीरा । यत्नही करूं
 नेदी नरा । ऐसा कामनेचा वारा । काम्यशास्त्रें सोडिला. ॥ ९०१ ॥ जरी
 टाकी कर्मकामना । तरी मोक्षशास्त्र रुचे जना । तेव्हां मोक्षाच्या साधना ।
 झोंबों लागे. ॥ ९०२ ॥ कामना तितकी फूल । ऐसा वेदार्थ समजे सखोल ।
 तरी मोक्षफळ मुख्य फळ । जन माना. ॥ ९०३ ॥ तेव्हां वासनानदीची
 धारा । सोडूनि लागावें तीरा । तैसी बुद्धि होय नरा । तों वारा सुटला हें
 शास्त्र. ॥ ९०४ ॥ वेग जाला प्रवाहीं । तीरीं लागावया यत्न नाही । यत्न
 असोनि न मुचे कांहीं । मोक्षमार्गाचा. ॥ ९०५ ॥ मोक्षाचा यत्न न मुचे । न
 चुकती गर्भवास त्यांचे । निघोनि वेदमार्गीही खांचे । पडले गर्भाचिया. ॥ ९०६ ॥
 ऐसा पोटी भाव । म्हणूनि म्हणे देव । कीं गर्भवास पुनर्भव । काम्यक्रिया
 आचरतां. ॥ ९०७ ॥ जरी पावला स्वर्गास । तरी दारुण नरक त्यास । कीं
 न चुके गर्भवास । जो अधिक नरकाडूनिही. ॥ ९०८ ॥ त्या गर्भनरकावा-
 हेरी । तो प्राणी आल्याहि उपरी । नर जन्म पावेल केव्हां तरी । दारवंटा
 मोक्षाचा. ॥ ९०९ ॥ तेथेंही पूर्वसंस्कार । प्राप्त होतां तो नर । काम्यकर्माच
 आदर । धरी नेटें. ॥ ९१० ॥ काम्यकर्मेचि केवळ । करितां पावे तैसेंच
 फळ । पुन्हा गर्भवास अढळ । दारुण नरकापरीसही. ॥ ९११ ॥ जन्मकर्म-
 फलप्रदा । काम्यक्रिया ऐशा सदा । त्या भोगैश्वर्यसंपदा । प्राप्तीकारणे आच-
 रती. ॥ ९१२ ॥ भोग ऐश्वर्य हीं तों फलें । पुन्हा जन्म कर्म यांच्याचमुळें ।
 त्यावेगळ्या घननीळें । साधनक्रियाही निदिल्या. ॥ ९१३ ॥ कीं भोगैश्वर्य पावावया ।
 आचरती ज्या ज्या क्रिया । त्याही अगा ! धनंजया ! । जन्मकर्मफळ देती.
 ॥ ९१४ ॥ जन्मकर्मफलप्रदा । हे काम्यकर्माची वेगळी निदा । कीं फळ हो
 न हो जन्मवंदा । परी जन्मकर्मफळ चुकेना. ॥ ९१५ ॥ यावें जन्मकर्मफळ ।
 तें काम्यकर्मफळ अढळ । अनादिशक्ति प्रबळ । अंगीं काम्यकर्माच्या. ॥ ९१६ ॥

१. किनाऱ्याला. २. फलेच्छाशास्त्र. ३. कर्माची इच्छा. ४. रिघोनि. ५. पुनः होणे, पुनर्जन्म. ६. फलेच्छेने केलेले कर्म. ७. जन्म आणि कर्म ही फलें देणाऱ्या. ८. फलेच्छेने केलेल्या क्रिया. ९. भोग आणि ऐश्वर्य यांच्या साधनार्थ ज्या क्रिया, कर्मे. १०. लोकसमूहास. ११. माया. १२. फार बळकट.

भोग ऐश्वर्य फळ । कर्म सांग होता सकळ । सांग न होता निष्कळ । परी
अढळ जन्मकर्म. ॥ ९१७ ॥ मार्गे निष्काम धर्म । तुज बोलिलों तें वर्म ।
चुको वांको तरी ब्रह्म । पाविजे ईशप्रसादें. ॥ ९१८ ॥ काम्य सफळ हो नि-
ष्कळ । जन्ममरण हें तों अढळ । अज्ञान आधींच प्रबळ । त्यासही बळ या
क्रियांचें. ॥ ९१९ ॥ त्याही सोपिया क्रिया । नव्हती अगा धनंजया ! । कष्ट
लागती त्यां । अत्यंत. ॥ ९२० ॥ क्रियाच कठिण अत्यंत । त्यांचेही विशेष
बहुत । ‘क्रियाविशेषबहुल’ म्हणे अनंत । या भावें. ॥ ९२१ ॥ देश-
कालादि सकळ । जों जों बरें तों तों फळ । काहीं चुकतां सर्व विफळ ।
प्रायश्चित्ते त्याकारणें. ॥ ९२२ ॥ ऐसें करितां कर्म । सांग होनां साधे धर्म ।
काहीं चुकतां अवघा श्रम । व्यर्थ होय. ॥ ९२३ ॥ यालागीं निष्काम वाट ।
बरी जेथें काहीं कैचाट । नसे आणि फळ अचाट । कीं चुकती नरकवास.
॥ ९२४ ॥ ईश्वरी एकनिष्ठ बुद्धि । त्यास तेचि सद्यः समाधि । सकामास ते
नसे सिद्धी । तें या श्लोकीं बोलतो. ॥ ९२५ ॥

भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम् ।

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥

भोगैश्वर्य नाशवंत । कामना त्यांचीच अत्यंत । आयुष्य वेंचिती अत्यंत ।
आसक्त ऐसे. ॥ ९२६ ॥ मोक्षफळातें लपविती । स्वर्गादिपुष्प फळ म्हणती ।
ऐसी वेदवाचा तुजप्रती । जे ‘पुष्पिता’ मार्गे बोलिलों. ॥ ९२७ ॥ या वेद-
वाचेनें त्यांची । बुद्धि हरिली कामुकांची । निश्चयात्मता कैची । त्या बुद्धीस
त्यांचियाः ॥ ९२८ ॥ एकनिष्ठ जे बुद्धी । तेचि म्हणावी समाधी । ते
निश्चयरूप सिद्धी । यांच्या बुद्धीस न घडे. ॥ ९२९ ॥ म्हणूनि काम्याची
खटपट । टाकूनि धरीं तूं मार्ग नीट । शुद्ध मोक्षाची वाट । दावी अर्जुनास
या श्लोकीं. ॥ ९३० ॥

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ! ।

निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्. ॥ ४५ ॥

अर्जुना ! हे वेद । ज्ञान द्यावया अभेद । प्रवर्तले त्रिगुणभेद । बंध हरा-
वया जीवांचा. ॥ ९३१ ॥ तमोगुण विषय । रजोगुण तें इंद्रिय । मन सत्त्व

तें रजतममय । वासना विषयभोगाची. ॥ ९३२ ॥ एवं विषय इंद्रिय मन । या त्रिगुणचक्रींच जे जन । त्यांस 'त्रैगुण्य' म्हणून । अर्जुना ! म्हणावें. ॥ ९३३ ॥ जे ऐसे त्रिगुणमय । वेद त्यांचे जाले विषय । कीं पुष्पीं फळाचा निश्चय । दाविती त्यांला. ॥ ९३४ ॥ तरी ते तूं सोडी वाट, १ टाकीं काम्याची खट-पट, । आणि निस्त्रैगुण्य निपट । होई तूं. ॥ ९३५ ॥ म्हणसी टाकूनि तिन्ही गुण । कोर्णे परी असों आपण । तरी सांगतों तेही खूण । अर्जुना ! ॥ ९३६ ॥ त्रिगुणांचें मूळ आहे । तें या तिहीं वेगळें पाहें । या नित्यसत्त्वीं तूं राहें । अगा अर्जुना ! ॥ ९३७ ॥ जैसा पडला दोर । तो दृष्टीस दिसे सर्प थोर । दृष्टि-भ्रमें सर्पाकार । रज्जूच दिसतो दृष्टीसी. ॥ ९३८ ॥ दृष्टीत आहे भ्रम । तोचि भासे भुजंगम । तथापि रज्जूचा संगम । असे दृष्टीसी. ॥ ९३९ ॥ रज्जू कळला असता । तरी कां सर्प दिसता ? । सर्प भारो तरी तत्त्वता । दृष्टि स्पर्शली रज्जूतें. ॥ ९४० ॥ तोचि कळला दोर । मिथ्या जाला सर्पाकार । तेव्हां हा दोर निर्विकार । दिसे तेथें दृष्टीसी. ॥ ९४१ ॥ जाणे नेणे तरी सत्य । रज्जू साच दिसे जीस नित्य । तीस तों म्हणावें अगत्य । नित्येदृष्टि म्हणोनी. ॥ ९४२ ॥ नित्यसत्त्वाचें लक्षण । ऐसें जाणती विचक्षण । ज्यांस सर्वदा ईक्षण । आत्म्याचें. ॥ ९४३ ॥ बुद्धीस म्हणावें सत्त्व । जें स्पर्शोनि आत्मतत्त्व । पावोनियां सचे-तनत्व । विषय पाहे. ॥ ९४४ ॥ रज्जू नेणतां भ्रम । दृष्टीत करी भुजंगम । तैसा सत्त्वांत इंद्रियग्राम । विषय जड पाहे अज्ञानें. ॥ ९४५ ॥ स्पर्शोनि आ-त्मयातें । इंद्रियद्वारा विषयातें । सत्त्व पाहे तयातें । 'नित्यसत्त्व' म्हणिजे. ॥ ९४६ ॥ ज्ञानदर्शेतही तत्त्व । पाहों लागे तेंचि सत्त्व । तें नित्यसत्त्व आ-त्मत्व । नित्य दिसे जयाला. ॥ ९४७ ॥ जड पाहतां मिश्रसत्त्व । आत्मा पा-हतां शुद्धत्व । तें दोन्ही रूपी एकत्व । नित्यसत्त्वा तयातें. ॥ ९४८ ॥ या नित्यसत्त्वीं राहणें । जेथें नसती तिन्ही गुण । यालागीं म्हणे श्रीकृष्ण । कीं निस्त्रैगुण्य होई तूं. ॥ ९४९ ॥ कांहीं तांबें कांहीं रेंजत । सुवर्णी असतां मि-श्रित । हीन सोनें तें निश्चित । मिश्रसत्त्व ऐसें रजतमीं. ॥ ९५० ॥ तें सोनें पुटीं घालितां । रुपें तांबें वेगळें करितां । शुद्ध सोनें उरे तत्त्वतां । अनुभवीं ऐसें शुद्धसत्त्व. ॥ ९५१ ॥ ज्या सत्त्वास मिश्रत्व । त्यासच

१. विषय, इंद्रियें आणि मन यांविरहित, म्ह० सत्त्व, रज, तम या गुणांविरहित.
२. साप. ३. संयोग. ४. शाश्वत, खरी. ५. पंडित. ६. पहाणे. ७. रुपें.

जेव्हां शुद्धत्व । तेव्हां गुणद्वयातीत सत्त्व । निस्त्रैगुण्य नव्हे हे शंका.
 ॥ ९१२ ॥ कीं गेलें रज तम । सत्त्वचि उरलें उत्तम । दों गुणांचाचि अति-
 क्रम । नित्यसत्त्वीं होतसे. ॥ ९१३ ॥ निस्त्रैगुण्य निश्चित । होऊं सांगे अ-
 च्युत । मागुती शुद्धसत्त्वांत । राहों सांगें. ॥ ९१४ ॥ टाकिलें जेव्हां रज
 तम । सत्त्व न गेलें त्यां दोंसम । गुणत्रयाचा अतिक्रम । जाला कैसा. ॥ ९१५ ॥
 या तीन ओंवियांचि शंका । हरील तो शब्द आइका । कीं हीनपण शुद्ध क-
 नका । टाकूनि गेलें. ॥ ९१६ ॥ रुपें तांबें जळें । हीनपण त्यासांगातें टळें ।
 शुद्धसुवर्णां नाढळें । हीनपण तिसरा दोषही. ॥ ९१७ ॥ टाकिलें जेव्हां रज
 तम । तोचि मिश्रसत्त्वाचा अतिक्रम । अनुभवीं उरलें उत्तम । सत्त्व तेव्हां.
 ॥ ९१८ ॥ निस्त्रैगुण्य होउनी । गुणत्रयतें अतिक्रमूनी । नित्यसत्त्वीं राहें म्ह-
 णोनी । या भावें म्हणे श्रीकृष्ण. ॥ ९१९ ॥ त्रिगुणांचे वेद विषय । तूं नि-
 स्त्रैगुण्य होय । आणि नित्यसत्त्वीं राहें निश्चय । ऐसा बोले श्रीकृष्ण. ॥ ९२० ॥
 तेव्हां तामस विषय । आणि राजस जें इंद्रिय । आणि मन रजतमय । टाकावीं
 तिन्ही. ॥ ९२१ ॥ तेथें वाचा तेही राहे । आपण आपणातें पाहे । त्या अनु-
 भवीं कोठे आहे । शब्दस्वरूप हा वेद. ॥ ९२२ ॥ तो तूं आत्मा स्वयें ।
 सत्त्वे पहावा जो निश्चयें । त्या सत्त्वा विषय इंद्रियें । स्पर्शीलीं नसती. ॥ ९२३ ॥
 तैरंग उदकीं मुरे । तैसें सत्त्व स्वरूपीं स्फुरे । तेंही वेगळें नुरे । नित्यसत्त्व
 ऐसें. ॥ ९२४ ॥ मन आणि इंद्रियें । तेथें स्फुरे वेद स्वयें । अनुभवी ऐशा
 निश्चयें । वेद नसती. ॥ ९२५ ॥ वेदवाणीही न साहे । त्या अनुभवीं सत्त्व
 आहे । जो आत्मा आत्माकार होऊनि राहे । श्रुतिही बोले ऐसेंचि ॥ ९२६ ॥

‘यतो वाचो निर्वर्तते अप्राप्य मनसा सह ।

आनंदं ब्रह्मणो विद्वाश्च विभेति कदाचन ॥’ [तै० ब्रा० उ० ९.]

वाचा चारी न पावती । मनासांगतें परतली । अनुभवी तेथें जाणती ।
 ब्रह्मानंद. ॥ ९२७ ॥ अनुभव सत्त्वाविण । नव्हे हे सिद्ध खूण । परी
 कल्पना शब्दस्फुरण । नसे तेथें. ॥ ९२८ ॥ जेथें कल्पना तेथें शब्द । ते-
 थेंच जाणावे अगा ! वेद । तूं टाकूनिथां सर्व भेद । राहे त्या नित्यसत्त्वींच.
 ॥ ९२९ ॥ या नित्यसत्त्वीं राहें । स्वस्वरूप सर्वदा पाहें । परंतु एथें विघ्न

१. दोन गुणांविरहित. २. नाश. ३. गुणत्रयातीत. ४. काट. ५. जेथें मनासह वाणीचा प्रवेश होत नाही (ते ब्रह्म), ब्रह्मानंद जाणणारा कशालाही भीत नाही.

आहे । वश नको होऊं तयामी. ॥ ९७० ॥ होऊनि रंजतमातीत । नित्य सत्त्वीं तूं निश्चित । राहसी तें अनुभवामृत । जतन करीं अर्जुना ! ॥ ९७१ ॥ शीतोष्ण मानापमान । सुखदुःख हें द्वंद्व समान । पाहसी तरीच देहाभिमान । न खवळे तुझा अर्जुना ! ॥ ९७२ ॥ जोंवरी रज्जूची स्मृति । तोंवरी न दिसे सर्पाकृति । त्याची पडतां विस्मृति । भय सर्प करी तंकाळ. ॥ ९७३ ॥ प्रारब्धभोग देहा । जरी टाकिसी त्याच्या खेहा । परंतु भोग उपजवी हा । सुखी दुःखी मीपणा. ॥ ९७४ ॥ सुखी वाटेच मी सुखी । दुःखी वाटेच मी दुःखी । भोगसमयीं आणखी । न उपजे प्रत्यय. ॥ ९७५ ॥ त्या मीपणाची जाती । सुखी म्हणे हो हें मागुती । दुःखी म्हणे हे दुःखप्राप्ती । कधी न हो. ॥ ९७६ ॥ या चितेंत पडला । अनुभव त्याचा बिघडला । जाऊनि मागुती जोडला । देहभाव. ॥ ९७७ ॥ प्रारब्धाचा भोग । तो करीच सुखदुःखयोग । जोवरी होय वियोग । शरीराचा. ॥ ९७८ ॥ म्हणूनि यास उपाय । हाच की निर्द्वंद्व होय । की भोगूनि भोग नव जाय । अनुभव नित्यसत्त्वाचा. ॥ ९७९ ॥ बाळास लागे क्षुधा । रडे होतां दुःखबाधा । पितां मातेची स्तनसुधा । हांसों लागे. ॥ ९८० ॥ मज नलगे ऐसी क्षुधा । हें न म्हणे होतां क्षुधेची बाधा । सदा मिळो हे स्तनसुधा । स्तन पितां हेही म्हणेना. ॥ ९८१ ॥ होऊनि गेला सुखभोग । न म्हणे पुन्हा तोचि हो योग । अथवा न हो रोग । जाला होता जो मला ॥ ९८२ ॥ अर्जुना ! ऐसे परी । सुखदुःखें भोगिसी जरी । थारसी नित्यसत्त्वीं तरी । निर्द्वंद्व होयालागीं ॥ ९८३ ॥ ऐसें बाळाचे परी । सुखदुःख भोगिसी जरी । अनुभव सर्वा अवसरीं । थारेळ तुझा. ॥ ९८४ ॥ द्वंद्वी जालासि धीर । तरी आहे शरीर । त्याच्या रक्षणार्थ भार । झणीं वाहसी चितेचा. ॥ ९८५ ॥ जे जे काळीं जें जें । देहनिर्वाहास पाहिजे । तें मेळवाया न कीजे । यत्न कांहीं अर्जुना ! ॥ ९८६ ॥ नाहीं तें मेळवावे । अगा ! यास 'योग' म्हणावे । मिळावे तें जतन करावें । 'क्षेम' म्हणावे त्यालागीं. ॥ ९८७ ॥ दोन्हीं मिळोनि 'योगक्षेम' । येविषयीं न करीं श्रम । कीं त्या श्रमें उपजे श्रम । संपादितां अर्थ. ॥ ९८८ ॥ यत्नही केला नाहीं । आणि उर्गेचि मिळाले कांहीं । जतन करावया तेंही । न करीं यत्न.

१. रजतमावेगळा. २. जोडपे. ३. उचबळत नाही. ४. देह हा आत्मा-असा भाव.
५. द्वांद्वरहित, रजतमा वेगळा. ६. स्तन हेंच अमृत.